

دَارُ الْعُلُومِ حَتَّانِيَّةُ اكُوْرَةِ خُشْكِ كَا عَلِيٍّ وَ دِيْنِي مَجَلَّة

السلام

مَاهِبًا

زِيَرَسَ پَرِسْتِي: شَيْخُ الْحَدِيثِ خُصْرَةُ مَوْلَانَا عَبْدُ الْحَقِّ بَانِي وَ مَهْتَمُ دَارِ الْعُلُومِ حَتَّانِيَّةُ اكُوْرَةِ خُشْكِ پِشَاوَر (مَنْفِي كِتَابَانِ)

ماہنامہ الحق

اسٹیمپ

۲	مولانا سمیع الحق	۱	نقش آغاز
۵	شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی	۱	ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟
۱۰	مولانا عبد الغفور صاحب عباسی مدظلہ	۱۱	انسان کا مقصد حیات
۱۴	حضرت علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ	۱۲	حج بیت اللہ پر ایک نفسیاتی، عمرانی اور سیاسی نظر
۲۵	مولانا محمد یوسف صاحب ماموں کابجی	۱۳	ماڈرن اسلام (دوسری قسط)
۳۳	مولانا محمد اویس ندوی نگرانی	۱۴	اہل حق کی آواز
۳۵	شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب مدظلہ	۱۵	احساس گناہ کا فقدان
۴۰	دارالافتاء	۱۶	احکام عید و صدقۃ الفطر
۴۳	مولانا عبد اللہ کاکا خیل	۱۷	پندرہ سقۃ دیا عرب میں
۴۹	جناب البرنصر صاحب	۱۸	واقعہ آدم و ابلیس کی انوکھی تفسیر
۵۴	مولانا قاضی عبد الصمد صاحب سرپاڑی	۱۹	معاشرہ امروزہ
۵۶	مولانا محمد اشرف صاحب ایم۔ اے	۲۰	ارمغان سلیمان پر ایک نظر
۶۳	ادارہ	۲۱	تبصرہ کتب

جلد نمبر ۲ شمارہ نمبر ۴ رمضان المبارک ۱۳۸۶ھ جنوری ۱۹۶۷ء
زیر سالانہ چھ روپے فی پرچہ ۵۰ پیسے غیر مالک سالانہ ۱۶ شنگ

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ طابع و ناشر نے منظور عام پریس پشاور سے چھپوا کر
دفتر الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ شنگ سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمتِ خداوندی کا موسم بہار شہرِ رمضان المبارک ملتِ محمدیہ کے سرور پر سایہ نکلن ہے اس وقت ہم اس کے وداعی دور (عشرۃ الثیرہ) سے گزر رہے ہیں جسے حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جہنم سے نجات "عقیق من النار" کا مرحلہ قرار دیا۔ نامناسب نہ ہو گا اگر رمضان کے روح پرور اور سبق آموز پہلوؤں پر ایک اچھٹی نگاہ ڈال دی جائے۔ رمضان کیا ہے؟ انوارِ برکاتِ الہی کے فیضان کا مہینہ — تجلیاتِ ربانی کا منظر — رحمتائے واسعہ کا ظہور اور نعمتہائے متوالیہ کا ابرنیسان — رمضان، رحیم و کریم کی رحمتوں کا وہ نکتہٴ عروج ہے جو اپنے جلو میں بے چین و مضطرب انسانیت کیلئے قرآنِ کریم جیسا نسخہ شفاء اور اکسیرِ ہدایت لایا۔ اور اس طرح ماہِ رمضان ہی وہ مقدس زمانہ ٹھہرا جس میں رب العالمین نے اسلام جیسی بیش بہا نعمت سے اپنی نعمتوں اور نواہیوں کی تکمیل فرمائی — رمضان مومنین کے پڑمردہ دلوں کیلئے حیات نو کا پیغام اور عبادِ مقربین کیلئے جلاء و نکھار کا مہینہ ہے جس میں ذکر و فکر اور بندگی و طاعت کی محنتوں میں تازگی اور فرس و فرور کے ظلمتِ کندوں میں ویرانی آجاتی ہے۔ ایمان و تقویٰ کی کھیتیاں بلبلا اٹھتی ہیں، اور ظلم و معصیت کی بسیتیاں ابڑ جاتی ہیں۔

— ماہِ صیامِ ایلئیس کی بندش و درسوئی اور پراگندہ حال شکستہ خاطر مومنین کی سرفرازی اور سرخروئی کا مہینہ ہے۔ رمضان حدیثِ یار کے ورد و تکرار اور رات کی تنہائیوں میں محبوب و مطلوب سے مناجات اور سرگوشیوں کا عہد وصال ہے۔ رمضان جس کی آخر شب میں ربِ کریم اپنی آغوشِ رحمت پوری کائنات — پوری انسانیت — اپنے رب سے ٹوٹی ہوئی انسانیت کیلئے واکر دیتا ہے۔ اور اپنے مالکِ حقیقی سے برگشتہ بندوں کو جو بخشش کی صلائے عام ہوتی ہے۔ الامن مستغفر فاغفر له الامن مستزق فادزقه الا مبتئى فاعافیه الا کذا الا کذا۔ (الحديث) ہے کوئی بخشش کا طلب گار کہیں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس پر خزانہ غیب سے رزق کے دروازے کھول دوں۔ کوئی مصیبت زدہ ہے، جسے میں نعمتِ عافیت سے

پھر اس کے افطار کا وقت — سبھان اللہ — وہ تو جمال مجرب کے دید مشاہدہ اور اُس کے قُرب و تَدَلّی کا وہ مقام معراج ہے کہ فراق و ہجر کے ستر ہزار حجاب بھی سے ہٹ جاتے ہیں۔ گوناگوں مسرتوں اور لقاء رب کے لمحات — للصائم فرحتان فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه۔ (المحیث) روزہ دار کیلئے دو خوشیاں ہیں ایک وقت افطار کی خوشی اور ایک اپنے رب کی زیارت اور وصال کی مسرت۔
عرض رمضان کی ہر رات شب وصال اور ہر دن یوم مشاہدہ جمال ہے — ع
ہر شب شب قدر ست اگر قدر بدانی

پھر اس میں ایک رات (لیلة القدر) ایسی بھی آجاتی ہے، جو عظمت و مرتبت کے لحاظ سے ہزار مہینوں کے برابر ہے جس میں کیا بارگی قرآن نازل ہوا جو الروح الامین اور ملائکہ رحمت سلام کے نزول کی رات ہے جس میں ساری کائنات تَدْوِ الجلال و الکبریا و معبود کی عظمتوں کے سامنے جھک کر اسکی تسبیح و تحمید میں ڈوب جاتی ہے۔ مگر ایک عاشق وار کیف وصال اور لذت تہائے جمال میں اس قدر گم ہو جاتا ہے کہ وہ اس ہزار ماہ والی رات کو ایک رات بلکہ ایک لمحہ سمجھنے لگتا ہے۔ کان لم یلبثوا الا ساعة من نهار۔ اور صبح صادق کے وقت پکارا اٹھتا ہے کہ —

حیف و رشیم زدن صحبت یار آخر شد روئے گل سیر ندیدیم و بہار آخر شد

اور ما عرفناك حق معرفتك دعا عبدك حق عبادتك لاحمى شاماً اعلیٰ لے
انتے کما انتیتے علی نفسکے۔ کا نعمہ عجز و قصور اس کی زبان پر ہوتا ہے — انا
انزلناه فی لیلة القدر و ما ادرک مالیلة القدر خیر من المنی شہر
تنزل الملائکۃ و الروح فیها باذن ربهم من کل امیر سلام ہو، حتی مطلع الفجر —
پھر ایک وقت ایسا بھی آجاتا ہے کہ آتش قرب اور سوزِ دروں سے بے تاب ہو کر
رضائے مولیٰ کا طلب گار بندہ گھر بار خویش و اقارب سب کچھ چھوڑ کر اسی کے در پر ڈیرہ جما
دیتا ہے اور جب تک رضا و وصال کا ہلال عید چمک نہ جائے یہ بھی آستانہ یار کی چوکھٹ نہیں
چھوڑتا — سوز و سائر، امید و بیم، درد و تڑپ، اضطراب و اتقاد، اور تغلیل طعام کے بعد کلام و تکلم
اور ترک تعلقات کے اس پلہ کو ہم اعتکاف سے یاد کرتے ہیں — پھر وہ رمضان کی
ساعات کیا اثر ہیں جن کی تاثیر سے ہماری حقیر سی نیکی عمل قلیل اور بضاعۃ مزاجۃ، اخلاص و اعتساب
کی آمیزش سے جل اھد جتنا مقام پالیتی ہے۔ ہمارے نوافل فرض اور فرض ستر فرائض کے برابر ہو جاتے
ہیں۔ پھر یہ اجرو ثواب خود بارگاہِ ایزدی سے براہِ راست ملتا ہے۔ الا انعم فانه لی وانا اجزی بہ

ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی

اذقلم حضرت قطب العالم شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ العسزیز

دعائ کی قبولیت کے لئے چند شرائط ہیں

اولیٰ یہ کہ انسان کا کھانا پینا، پہننا وغیرہ سب حلال سے ہوں۔ ورنہ عمدہ سے عمدہ حالت میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسافر کی دعا حالت سفر میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ اگر مسافر حالت سفر میں ہو اور اس کا مطعم وغیرہ حرام ہو تو کس طرح اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔

دوم یہ کہ غلو ص دل سے دعا کی جاوے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں : لا یقبل اللہ الدعاء بقلب لای۔ اللہ تعالیٰ دعا کو غافل اور کھیلنے والے دل سے قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اگر صرف زبانی ہی دعا ہو اور دل دوسری طرف لگا ہو تو وہ دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی دعا زیادہ تر قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ ستایا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا والی (گورنر) بنا کر بھیجا تو فرمایا : یا معاذ انک دعوة المظلوم لیس لہا من دون اللہ حجاب۔ (اے معاذ مظلوم کی بددعا سے بچ کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ اور حائل نہیں ہوتا۔)

سوم یہ کہ دعائ کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی اور استعجال سے کام نہ لیا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یتعجل لاجدکم ما لم یتعجل الحدیث۔ (تم میں سے ہر ایک کے لئے قبولیت دعا حاصل ہوتی ہے، جب تک کہ استعجال نہ کرے اور کہنے لگے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔)

چہارم یہ کہ دعا میں یقین اور عزم قوی سے کام لیا جائے اور پختہ یقین سے دل سے دعا

مانگی جائے اور بہت قویہ اور ارادہ قلبیہ کو پورے زور سے اس طرف لگایا جائے۔ یعنی جس طرح بچہ ماں سے مانگنے میں جب اڑ جاتا ہے اور پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، ماں باپ ملانا چاہتے ہیں یا بھلانا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں مانتا اور تقاضوں پر تقاضا کرتا رہتا ہے، دوسری طرف نہیں دیکھتا، پھر ماں باپ اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں، اسی طرح باری تعالیٰ سے پوری قوت قلبی اور ارادی عزم سے مانگا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ باری تعالیٰ اگر تو مناسب سمجھتا ہو تو مجھ کو فلاں چیز دے دے اور بار بار پورے عزم اور جزم کے ساتھ مانگے تو انشاء اللہ مراد میں کامیاب ہوگا۔

پہم یہ کہ اوقات قبولیت، امکانہ قبولیت، احوال قبولیت کا لحاظ کیا جائے، اول کی مثال آخر شب وغیرہ کی دعا ہے۔ دوسرے کی مثال مسجد حرام یا دیگر متبرک مقامات کی دعا ہے تیسرے کی مثال نماز کے بعد یا ذکر و استغفار کے بعد کی دعا ہے۔

ششم یہ کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھا جائے اس کے بعد دعا مانگی جائے اور پھر آخر میں بھی درود و شریف پڑھا جائے اور دعا بار بار کی جائے، آنحضرت علیہ السلام کم سے کم تین مرتبہ عموماً دعا کے الفاظ استعمال فرماتے تھے۔ محترماً! جناب باری عز اسمہ فرماتا ہے۔ وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا پالنے والا رب فرماتا ہے کہ تم مجھ کو پکارو اور حاجتیں مانگو میں قبول کر دوں گا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَانصِبْ وَجْهَكَ لِلدُّعَاءِ۔ اذ ادعائے فلیستجیبوا لی و لیومنوا لی۔ الآیۃ (اور جب تمہارے میرے بندے میری نسبت پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں پکارنے اور مانگنے والوں کی دعاؤں کو جب کہ وہ مجھ کو پکاریں قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہئے کہ مجھ سے قبولیت کی خواہش کریں۔ اور مجھ پر یقین کریں۔) خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خلوص اور عزم قلبی کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، وہ کریم و کارساز اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اگرچہ وہ مجبور نہیں ہے۔ مگر میرے محترم قبولیت کی بھی متعدد صورتیں ہیں۔

الف۔ بسا اوقات بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ سے ایسی چیزیں مانگتا ہے جس میں اس کی ہلاکت ہے، وہ جلتے ہوئے چراغ کی طرف لپکتا ہے تاکہ ماتھ میں پکڑے۔ وہ انگارے کو پکڑنا چاہتا ہے، وہ مٹھائی مانگتا ہے۔ حالانکہ مریض ہے، مٹھائی اس کو نقصان دیتی ہے، دلیٰ ہذا القیاس بہت سی چیزیں اس قسم کی ہیں۔ وہ کھیل کود چاہتا ہے، وہ کتب میں جانا نہیں چاہتا، ماں باپ سے اصرار

کہتا ہے کہ مدرسہ اور مکتب میں نہ بھیجیں اس کو لگی ڈنڈا کھیلنے دیں۔ بد اخلاق بچوں میں چھوڑ دیں وغیرہ وغیرہ۔ کیا ان صورتوں میں سمجھدار وغیرہ خواہ ماں باپ کا یہی فریضہ ہے کہ اس کی مراد پوری کی جائے۔ ہرگز نہیں۔ اسی طرح انسان بتلائے نفس و شیطان دنیاوی اور مادی خواہشات کا متوالا، بسا اوقات ایسی چیزیں مانگتا ہے جس میں سراسر آخرت کا اور روحانیت کا خسارہ ہی خسارہ ہے، کیا اس میں ماں باپ سے زیادہ تشفیٰ درجیم، رؤف و کریم، حکیم و علیم کا یہی منصب نہ ہوگا کہ وہ ہم کو ایسے زہر ہلاہل کا پیالہ ہرگز نہ پلائے، اگرچہ ہم اس کو شربت جان افزا سمجھ کر تقاضوں پر تقاضے ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔

ہے۔ جس طرح بسا اوقات بچے اپنی نادانی سے ماں باپ سے ذنی اور ذلیل ریوڑی گٹوں یا گڑ وغیرہ پر اصرار کرتے ہیں اور چونکہ ایسی کچی مٹھائی صحت کے لئے مضر ہے تو ماں باپ بچہ کی مانگ پر کچی مٹھائی گلاب حامن، برنی، بالوشاہی دیتے ہیں مگر ریوڑی گٹے کو پاس بھی نہیں بچھکنے دیتے اور یہی اعلیٰ درجہ کی محبت اور ماں باپ کی عقلمندی اور شفقت شمار کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر رب العالمین عالم السرد الخفایا سے جو چیز ہم اپنی نادانی سے مانگ رہے ہیں اور اس کو اپنے لئے مفید جانتے ہیں۔ حالانکہ وہ ایسی نہیں ہے نہ دے، اور روحانی نعمت دنیا میں یا آخرت میں کوئی نعمت ہماری مانگ اور دعا پر مہیا فرما دے تو کیا کہا جاسکتا ہے، کہ وہ دعا مقبول نہیں ہوئی اور مانگ خالی گئی۔ نہیں نہیں۔

ج۔ اگر بچہ نے ماں باپ سے کسی چیز کا تقاضا کیا اور ماں باپ نے محبت سے اس کی طرف توجہ کر کے اس کو گود میں اٹھالیا، گرد اور دھول بھاڑی بچہ کو ہنلایا دھولایا، اس کو موزی جالوروں سے بچایا، اس کو دشمنوں سے بچایا، تو گو بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے میری استدعا نہ مانی اور میری طرف توجہ نہ کی۔ مگر عقلمند جانتا ہے کہ یہ بچہ کے رونے اور مانگنے ہی کا اثر ہے کہ ماں باپ نے اس طرح اس کی طرف التفات کیا اور مصفر چیزوں یا جانوروں سے اس کو بچایا، علیٰ ہذا القیاس بسا اوقات بندہ کی دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ پر سے کوئی سخت مصیبت آنے والی دور ہو جاتی ہے جس سے بندہ کا اس قدر نفع ہوتا ہے کہ اس کی مانگی ہوئی مراد میں عشر عشر بھی نہ ہوتا۔

د۔ بسا اوقات دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کے اثر کے ظاہر ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ بندہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے (جو کہ انسان کی فطری بات ہے) جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: وَكَانَ الْإِنْسَانُ عُجُولًا۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ گمان کرنے لگتا ہے کہ

لے اور انسان بہت جلد باز ہے۔

لے انسان کی سرشت میں عجلت رکھی گئی ہے۔

میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰؑ و ہارون علیہما السلام نے فرعون اور اس کی قوم پر بددعا کی اور قبول ہوئی۔ تَدَّ اَحْيَيْتَ دَعْوَتُكُمَا۔ مگر فرعون اس کے چالیس برس بعد مع اپنی قوم کے عرق ہوا۔

خلاصہ یہ کہ جناب باری باسمہ نے جو وعدہ قبولیت کے متعلق فرمایا ہے، وہ سچا ہے۔ اگر دعا اپنی شروط کے ساتھ پائی جائے تو وہ ضرور مقبول ہوتی ہے، مگر یہ ضرور نہیں کہ اس کا ظہور اسی صورت اور اسی جلدی کے ساتھ ہو جو دعا گو نے کی تھی۔ اس لئے بندہ پر فرض ہے کہ اپنی چھوٹی اور بڑی سے بڑی حاجتوں کو ہمیشہ خدا سے مانگا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تیرے جو توں کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگ، نمک یا لکڑی کی کمی ہو جائے تو مجھ سے مانگ، غرنیکہ جو حاجت بھی پیش آئے بندہ کا فریضہ ہے کہ گزر گزرا کر آقا جل مجدہ سے مانگا کرے، آقا حکیم و عظیم ہے جو اس کی حکمت اور اس کے علم میں ہوگا۔ اس کو ظاہر فرمائے گا۔ دعا مانگنا اور گزر گزرا اس کو پسند ہے۔ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادۃ۔ دعا عبادت کا مغز اور گودا ہے۔ اور فرماتے ہیں۔ لَا يَزِدُ الْعَدْرُ إِلَّا الدَّعَاءَ۔ خداوندی تقدیر کو لوٹانے کی کسی چیز میں سوائے دعائے طاقت نہیں ہے۔ بندہ کو چاہئے کہ اپنے آقا جل مجدہ کے ساتھ گمان اچھا رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کیساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ فرمائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي يَوْمَ دَانَا مَعَهُ اِذَا ذَكَرَنِي فَاِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي وَاِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَايِكَةٍ ذَكَرْتَهُ فِي مَلَايِكَةٍ مِّنْ مَّلَائِكَةٍ (میں بندہ کے گمان کے پاس ہوں اور میں بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں جب کہ وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، جب وہ مجھ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھ کو کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس کے مجمع سے بہتر مجمع میں (ملائکہ میں) یاد کرتا ہوں۔)

بادجود امور مذکورہ بالا کے کبھی کبھی تمام شروط کی موجودگی میں بھی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ امت آپس میں نہ لڑے۔ مگر یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ مختار ہے۔ لَا يَسْتَلِ عَمَّا يَفْعَلُ۔ الْآيَةُ۔

انسان بسا اوقات گھبرا کر اپنے اوپر بددعا کرنے لگتا ہے، بالخصوص آپ جیسے مزاج کا جس میں طبیعت کی کمزوری اور نفس کا غلبہ، تحمل کا ضعف عاقبت سے غفلت وغیرہ ہوں اور یہی وجہ ہے کہ عورتیں بات بات میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں اور عزیزوں کو کوسنے اور بددعائیں دینے

لگتی ہیں۔ بسا اوقات بڑے بڑے لوگ بھی معمولی رنجشوں اور اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کو بددعائیں دینے لگتے ہیں یا اپنی اور اپنی قوم اور برادری کی ہلاکت وغیرہ کی دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔

دَعَا الْإِنْسَانِ بِالْشَّرِّ عَادَةٌ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان بُرائی کی دعا اسی طور سے مانگنے لگتا ہے جس طرح بھلائی کی دعا مانگتا ہے۔ اور انسان بہت جلد باز ہے۔ وَكَذَلِكَ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَعَضَى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اگر اللہ تعالیٰ آدمیوں کے لئے بڑی کو اس طرح جلد ظاہر کر دیتا جس طرح وہ بھلائی کے متعلق چاہتے ہیں تو ان کی ہلاکت ہو جاتی۔ بہر حال حکمتِ الہیہ اور پردہ کش ہائے ربانہ متقاضی ہیں کہ انسانوں کی سب دعائیں قبول نہ کی جائیں اور نہ عالم تہ وبال ہو جائے گا۔ اور انسانی دنیا کو انتہائی مشکلات پیش آجائیں گی، واللہ اعلم۔

تصحیح | پچھلے ماہ ارمغان سلیمان پر تبصرہ قسط ۷ میں دو ایک جگہ عبارت میں غامی رہ گئی ہے اصل عبارت اس طرح تھی: — ہر نعمت عظمت و عیش بنوی پر وال اور عارفانہ اور حکیمانہ طرزِ سخن کا کمال ہے۔ ہر جگہ ادب، شریعت، جوشِ عشق پر غالب ہے۔ اور وارداتِ قلبی کی رعایت، قیودِ سخن گوئی و آدابِ شاعری کی کامل پابندی کے ساتھ ہے۔

۴۵ سطر تین میں "عشق و مطالب" چھپ گیا ہے جو غلط ہے۔ "و عین مطالب ہونا چاہیے۔ اسی طرح ۴۵ سطر تین میں "عشق و الہیت" نہیں "عشق و الوصیت" ہے۔

دارالعلوم حقانیہ جو طلباء علومِ نبوت کی تعلیم و تربیت اور ملک و ملت کی تبلیغی و دینی خدمات پر سالانہ ڈیڑھ لاکھ سے زائد روپے خرچ کر رہا ہے۔ اس سال اس کا سالانہ بجٹ ایک لاکھ اٹھاون ہزار روپے ہے اس کے علاوہ دارالطلبہ اور جامع مسجد ہنزہ غیر مکمل ہے جسکی تکمیل پر کئی لاکھ روپے لاگت کا تخمینہ ہے اور یہ سب کچھ عامۃ المسلمین کے تعاون سے ہو رہا ہے اس لئے رمضان المبارک اور عید الفطر کے بابرکت مہینہ میں ضروری ہے کہ دینی درد رکھنے والے مسلمان اس موقع پر حسبِ معمول اپنے مذہبی مرکز اور عزیز دارالعلوم کے طلباء کے مصارف کیلئے اتنا سرمایہ جمع فرمادیں کہ دارالعلوم ان جہانانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالانہ مصارف کا قائل ہو کر باطمینان ملک و ملت کی خدمات میں مصروف رہے۔ اور اسکی نوبت نہ آئے کہ قلتِ سرمایہ کی وجہ سے ابتدائے سال (شوال المکرم) میں برکت و اعلاہ بادلِ خواستہ طالبانِ علومِ نبویہ کو واپس ہونا پڑے۔ امدادی رقومات وغیرہ بھیجنے کا پتہ: — ہتھم دارالعلوم حقانیہ کوڑہ خشک ضلع پشاور (پاکستان)

ذکر حق

فکر حق

رضائے حق

انسان کا

مقصد حیات

مدینہ طیبہ میں تصوف و ارشاد کے مشہور بزرگ شیخ طریقت حضرت مولانا عبد الغفور صاحب عباسی نقشبندی مدظلہ ہاجر مدینہ نے ۷ دسمبر ۱۹۶۶ء کو سفر پاکستان سے واپسی سے دو دن قبل یہ تقریر کراچی میں ارشاد فرمائی جبہ اس وقت دارالعلوم حقانیہ کے قابل و فاضل مدرس مولانا شیر علی شاہ صاحب (جو سفر حج پر ہیں) نے قارئین الحق کے لئے قلمبند فرمایا — (ادارہ)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا و مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين - اما بعد - فاموذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم -
 فاذا ذكرني اذكركم واشكروا لي ولا تكفروا - ————— الله جل جلاله دعم لواله وعز بمرءاته
 اس آیت کریمہ میں اپنے مومن بندوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تم کو یاد کیا کروں گا۔ ————— خداوند قدوس کا کتنا بڑا احسان ہے، کہ وہ ذکر کرنے والوں کو یاد فرمائی کی عظیم نعمت سے نوازتے ہیں۔ — ایک بزرگ فرماتے ہیں، کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں۔ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ کیونکہ جب مجھے ذکر کی توفیق میسر ہوتی ہے اور اللہ اللہ کا ورد کرنے لگتا ہوں۔ تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ ذکر کی یہ برکت ہے کہ وہ ذکر کو مذکور میں فنا کر دیتا ہے۔ اور غیر سے کاٹ دیتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو پھر ذات مذکور کے علاوہ کوئی چیز بھی موجود نظر نہیں آتی۔ حدیث شریف میں ہے، من ذکرني في نفسه ذكرتني في نفسي ومن ذکرني في ملاء ذكرتني في ملاء خیر منه۔ جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ ذکر قلبی کرتا ہے میں بھی اس کو غفلت میں یاد کرتا ہوں۔ اور جو مجھے محفل ذکر میں یاد کرتا ہے۔ ذکر بھری کرتا ہے، میں بھی اس کا ذکر ملائکہ مقررین کی جماعت میں کروں گا۔ ————— اگر اللہ کا ذکر غفلت میں کیا تو وہ بھی تم کو غفلت ملے جس کا ذکر کیا جائے۔

میں یاد سے نوازیں گے اور اگر جلوت میں یاد کیا تو فرشتوں کی مجال میں تمہیں یاد کیا جائے گا۔ ذکر الہی سے تزکیہ قلب ہوتا ہے۔ دل سے معصیت کی کدورت دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے نقشبندی علماء لکھتے ہیں۔ مقصد زندگی تین چیزیں ہیں۔ ذکر حق۔ فکر حق۔ رضا حق۔ زبان اس لئے ہے کہ اس سے انسان ذکر حق کرے اور دل اس لئے ہے کہ اس میں فکر حق ہو اور ان دونوں سے عرضِ رضائے حق ہو۔ حدیث شریف میں تاجدارِ مدینہ علیہ ائف صلوات ارشاد فرماتے ہیں: اکانت هذه القلوب تصدع كما يصعد الحديد۔ صحابہ کو متنبہ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ دل زنگ آلود ہوتے ہیں جس طرح کہ لوہا زنگ آلود ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: فما جلاءه یا رسول اللہ۔ حضور اس زنگ کو دور کرنے کا علاج کیا ہے۔ کیونکہ سونے کا زنگ تو پگھلانے سے مل جاتا ہے۔ سوہنے کا زنگ سونے سے دور کیا جاسکتا ہے۔ کپڑے سے میل کھیل صابن کے ذریعہ دور کیا جاسکتا ہے۔ تو دل کا زنگ کس صیقل سے دور ہوگا۔ تو فرمایا: کلک شیء مقالة وصقالة القلوب ذکر اللہ۔ ہر چیز کے زنگ دور کرنے کیلئے اسی کے مطابق صیقل ہیں۔ اور دل کا صیقل ذکر الہی ہے۔ ذکر سے غفلت کے پردے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان انسان کے دل پر مسلط ہوتا ہے جب اللہ کا پیارا نام لیا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ (فاذا ذکر اللہ خنس) حالانکہ وہ چرخی لگا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ذکر سے دل میں سکون و جمعیت اور دوام حضور نصیب ہوتا ہے۔ الا بعد ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سرمایہ داری اور مادی ترقیوں سے بے چینی اور پریشانی بڑھتی ہے۔ ذکر خداوندی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ذاکر کثرت ذکر کی وجہ سے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کی نظر میں غیر اللہ کی کچھ وقعت نہیں رہتی۔ اگر تم اپنے دلوں کی صفائی چاہتے ہو اور دلوں کو معصیت کی کدورت سے صاف کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی کو اپنا وظیفہ بنالو۔

صحبت صالح | اللہ والوں کی ہم نشینی اور صحبت اختیار کرو۔ اللہ والوں کی مجال میں شرکت کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کی دولت نصیب ہو جائے گی۔

بے عنایات حق و دغا صان حق گر ملک باشد سیاہ باشد وراق

عباد اللہ اذاروا ذکر اللہ۔ اللہ والوں کی ملاقات سے ذکر الہی کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے: المرء علی دین خلیلہ فلینظر من الخ (الحدیث)۔ ہر ایک آدمی اپنے دوست کے شیوہ و خصلت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص چوروں کی محفل میں بیٹھے گا تو وہ بھٹوڑے سے عرصہ میں چور بن جائے گا۔ زنا کاروں کی صحبت میں ہو تو زنا کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ شرابیوں

کی سنگت انسان کو شراب پینے پر مجبور کرتی ہے۔ ہر مجلس اثر رکھتی ہے۔ اور اگر کوئی خوش قسمت اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے گا۔ تو اس کے زبان اور دل میں اللہ اللہ کا یاد ہوگا۔ امدِ آخرت کی طرف توجہ پیدا ہوگی۔ القلب یا خذ من القلب والطبع یا خذ من الطبع۔ دل را بدل رہے است۔ ہر ایک طبیعت اپنے ہم نشین کی طبیعت سے متاثر ہوتی ہے۔ نیک بندوں کے مجلس میں بیٹھنے سے نیک اثرات افراد ذرا ہوں گے۔ تجربے شاہد ہیں۔ مولانا نے روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صحبت صالح تر صالح کند صحبت طالع تر طالع کند

نیکوں کی سنگت سے انسان نیک بن جائے گا، اور بدکاروں کی سنگت سے انسان بدکار بن جائیگا۔
مولانا نے فرمایا ہے۔

یک زمانہ صحبتے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا

اولیاء اللہ کی مجالس میں کچھ وقت کے لئے بیٹھنا سو سال کی مخلصانہ عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے صیقل سے صاف فرما دے، اور ہمیں صحیح بندگی کی توفیق بخشے۔

سہائید! یہ دنیا دار القراء نہیں۔ یہاں ہمیشہ کے لئے نہیں رہتا نہیں۔ یہ تو دجوتین العدمین ہے۔

پہلے ہم کہاں تھے اور مر کر کہاں ہوں گے۔ اصلی جگہ تو طوارِ آخرت ہے۔ اسی کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس دنیوی زندگی سے مقصد تو معرفتِ رب ہے۔ کہ پہلا بھی کوئی نعمِ ارحمن ہے، جو دن رات ہم پر نعمتوں کی بارشیں برسا رہا ہے۔ اسی ذاتِ اقدس کی بندگی اور تابعداری ہمارا فریضہ ہے۔ معا خلقت

الحین والانس والاعبدوت۔ جن واس کو اپنی بندگی کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ رہا دنیوی کاروبار،

دنیا داری کے معاملات۔ رزقِ حلال کی کمائی۔ تو یہ صرف اس لئے ہیں کہ عبادت و بندگی کے کام آجائیں۔

اس لئے کھانے کی ضرورت ہے کہ انسان میں قوت پیدا ہو تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، کپڑے کی اس لئے

ضرورت ہے کہ اس سے عورت کو چھپا کر نماز پڑھ سکے۔ بیوی اور بچہ کو کھلا سکے۔ ایسا نہیں کہ اپنا

نصب العین دنیا داری بنالیں۔ ہمارا نصب العین بندگی ہے۔ معرفتِ ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی

خوشنودی ہے۔ معاملات و وسائل و العبادات مقاصد۔ دنیا کے کام کاج تو صرف وسائل اور

آلات ہیں۔ مقصد تو عبادت ہے۔ ہم نے نا سمجھی کی وجہ سے آگہ کو مقصد سمجھ لیا ہے۔ اسباب میں

چھنس گئے اور مقاصد کو چھوڑ دیا ہے۔

دوستو! ہمت کرو۔ اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر آخرت کے لئے توشہ دیتا کرو۔ ایک حدیث

شریف میں آیا ہے۔ اغتتم خمساً قبل خمس۔ پانچ چیزوں کو پانچ سے قبل غنیمت جانو۔ جن میں

سے صحت، عمر اور توانگری بھی ہے۔ صحت کی قدر کرو اور صحت کی حالت میں بندگی اور طاعت سے موتی کو راضی کرو۔ غنا اور ثروت کی قدر کر کے غریبوں اور یتیموں کی مدد کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جب فقر و فاقہ اور تنگی میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر کہاں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ آج ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ان پانچ کے علاوہ ہزاروں نعمتیں ہیں، جن کا شکر یہ ہم کبھی بھی بجا نہیں لاسکتے۔ اِنَّ نَعْدَ وَالنَّحْمَةَ لِلّٰہِ لَا تَحْصُوْہَا۔ خدا کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شکر گزار بندے بنا دے جتنا بھی ہو سکے شکر ادا کرو۔ صوفیائے عظام لکھتے ہیں۔ الشکر قسید الموجود و صید المفقود شکر سے موجودہ نعمتیں پائیدار ہو جاتی ہیں، اور جو نعمتیں ابھی شکر گزار کو نہیں ملیں وہ بھی مل جائیں گی۔

ان شکر سے لازید نلک۔ انج اگر تم میری نعمتوں کا شکر یہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے لینا چاہے تو شکر کرے۔ جہاں بھی نظر پڑے وہاں خدا کی نعمت نظر آتی ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں۔ جہاں نعمت ایز دی نہ ہو، یہ آسمان، سورج، چاند، تارے، دریا، پہاڑ سب کے سب انسان کے لئے ہیں۔ خود انسان اپنے بدن کو میکھے۔ دماغ، آنکھ، ناک، کان، زبان غرض یہ تمام اعضا کتنی قیمتی نعمتیں ہیں۔ دل کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اس سے تلاوت قرآن کرو۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کا ولیفہ کرو۔ زبان جھوٹ۔ گالی اور فحش کلام کے لئے نہیں ہے۔ یہ اس لئے نہیں کہ اس کو غیبت چغنیوری بدکلامی میں صرف کیا جائے۔ تو جس چیز کے لئے زبان کی یہ نعمت دی گئی ہے اسی کے لئے استعمال کرنی چاہئے۔ اگر ہمد میں استعمال کیا تو بجائے شکر کے کفرانِ نعمت ہوا۔ اس طرح کان اس لئے دئے گئے ہیں۔ کہ اس سے قرآن و حدیث سنیں۔ بزرگوں کی باتیں سنیں۔ والدین کے فرمان سنیں۔ پاؤں نیک کاموں کے لئے دئے گئے ہیں کی جگہوں کو جایا کرو۔ والدین کی اطاعت میں دوڑو۔

خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ صفا و مروہ میں سعی کرو۔ بزرگانِ دین سے فیض حاصل کرنے کے لئے چلو۔ ہاتھ اس لئے دئے گئے کہ اس سے قرآن مجید پکڑو۔ والدین کی خدمت کرو۔ مسلمانوں سے مصافحہ کرو تو گناہ معاف ہوں گے۔ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو تو حضور کے برابر رحمت میں قرب کے مراتب نصیب ہوں گے۔ یہ ہاتھ ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے لئے نہیں دئے۔ چوری اور جیب تراشی کے لئے نہیں دئے۔ بے گناہ کسی کو مارنے کے لئے نہیں دئے۔ آنکھیں اس لئے دی ہیں کہ کارخانہ عالم اور مصنوعات الہی کو دیکھ کر ان کے پیدا کرنے والے کا یقین کرو۔ آنکھوں سے والدین کے چہروں کو احترام کی نگاہوں سے دیکھو تو جنت حاصل کرو گے۔ اور آنکھوں سے بیت اللہ کی عظمت و جلال کا معائنہ کرو۔ گنبد خضرا کی دلکشی اور جمال کو دیکھو۔ قرآن مجید دیکھو۔

(باقہ آئندہ)

حضرت علامہ شمس الحق افغانی شیخ التفسیر جامعہ اسلامیہ بہاولپور

حج بیت اللہ پر ایک نفسیاتی، عمرانی اور سیاسی نظر

اس مضمون میں حضرت علامہ افغانی سابق شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند و سابق وزیر معارف ریاست قلات نے اپنے مخصوص حکیمانہ اسلوب میں فریضہ حج پر روشنی ڈالی ہے۔ اور فریضہ حج کے بارے میں مغربی اور المادی شکوک و شبہات کا مشکمانہ انداز میں جواب دیا ہے۔ یہ بلند پایہ مضمون ایسے وقت میں شائع کیا جا رہا کہ ڈائریں حج کی روانگی قریب ہے۔ امید ہے کہ حجاج حضرات اور عام مسلمانوں کے علاوہ جدید تعلیم یافتہ اور اہل علم حضرات کے لئے بھی اس کا مطالعہ بے حد مفید رہے گا۔ امید ہے کہ عین اور عالمانہ طرز بیان کے باوجود اس مضمون سے استفادہ کیا جائے گا۔ (اوارہ)

اسلامی عبادات میں حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ مستشرقین یورپ نے سب سے زیادہ اعتراض کا مورد اسی کو بنایا ہے۔ درحقیقت مستشرقین کی استشراتی سرگرمیوں کا محوری نکتہ اور مقصد علمی تحقیق کم اور اعتراضی پہلو زیادہ ہوتا ہے جس سے ان کا مقصد مسلمانوں کے قلوب سے اسلامی عبادات کی عظمت کو ختم کرنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تحریک علمی کم اور سیاسی زیادہ ہے، اس لئے انہوں نے زبان و قلم دونوں سے اس پر پگینڈہ کو زور شور سے پھیلا دیا۔ کہ اسلامی عبادات میں حج ایک نامعقولی فعل و عمل ہے۔ اسلام کے متعلق سچیوں کی یہ دریدہ دہنی صلیبی جنگوں سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، لیکن دور حاضر میں مخصوص مصلحت اندیشیوں کے تحت اس فتنہ نے استشراق کا علمی بادہ پہن لیا، تاکہ زیادہ جاذب توجہ ہو سکے۔ صلیبی جنگوں سے بہت پہلے شام کے ایک نابینا شاعر اسی فتنہ سے متاثر ہو کر طرزاً کہہ چکا ہے :

فَقَوْمٌ اتَوْهُنَ أَقَامَى الْبِلَادِ لَرَجَى الْجِمَارِ وَلِشَمْسِ الْحَجَرِ
فَوَاعِجًا مِنْ مَقَالَتِهِمْ أَلَيْعَى عَنِ الْحَقِّ كُلِّ الْبَشَرِ

”مسلمان قوم دود دراز مالک سے سنگریزوں کے پھینکنے اور ہجر اسود کو ہر دینے کے لئے آتی ہے۔ اور اس وقت جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ قابلِ تعجب ہے۔ کیا حق سے ساری دنیا اندھی ہو چکی ہے؟“

یہ شاعر الہ العلاء المعری ہے جسکی ولادت ۳۵۳ھ میں اور: فات ۴۴۹ھ کو ہوئی ہے۔ اس سے اس فقہ کی قدامت ثابت ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی عبادات میں حج جو نیکو سب سے زیادہ بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے جسکو مسیحیوں کا سیاسی مزاج برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے سارا زور قلم انہوں نے اسی کے خلاف صرف کیا۔ جس طرح جہاد کو انہوں نے ہدف طعن بنایا تھا۔ جس کا ان کے مقلد مسلمانوں پر یہ اثر پڑا کہ وہ اس کے نام لینے سے بھی شرمانے لگے، اور اسلام کی اس عظیم طاقت کو انہوں نے تاویلات کے شکنجے میں جکڑ کر اسکی اصلی روح کو ختم کر دیا۔

حج اور جہاد اسلام کی وہ زبردست دو طاقتیں ہیں، جو عیسوی اقوام کے سیاسی مزاج کے لئے خطرہ ہیں۔ وہ مسلمانوں کی رُگِ حیات کو زخم جانتے ہیں۔ اس لئے وہ اسی مقام پر اپنا شہرِ اعتراف من چھوڑ دیتے ہیں جس سے وہ ہماری حیاتِ ملی کا فائدہ کر سکتے ہیں۔ اس لئے میں نے مزیدی سمجھا کہ فلسفہ حج کے متعلق کچھ مزودی امور بیان کر دوں تاکہ اس قسم کی غلط اندیشیوں کا فائدہ ہر اور اصلی حقیقت کسی حد تک سامنے آجائے۔

مقام حج | حج کی اہمیت کے پیش نظر کتاب و سنت نے اسکو اسلامی زندگی کا اہم جز قرار دیا ہے۔
 وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ۔ (القرآن) ترجمہ: اللہ کی طرف سے لوگوں پر ایک خاص گھر کا حج فرض ہے جسکو وہاں پہنچ جانے کی طاقت ہو، اور جو کفر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔
 اس آیت میں فرضیت حج کے ساتھ ساتھ ترکِ حج کے لئے ایسی شدید تعبیر اختیار کی گئی جس نے اسلامی زندگی کیلئے حج کو بہت ضروری قرار دیا۔ یعنی ترکِ حج کے لئے دَمَنْ لَمْ يَحْجْ یعنی جو کوئی حج نہ کرے یہ تعبیر اختیار نہیں کی گئی بلکہ اس کی بجائے یوں فرمایا دَمَنْ كَفَرَ یعنی جو کفر اختیار کرے جس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ استطاعت کے باوجود ترکِ حج ایک کافرانہ فعل ہے، مومنانہ نہیں جس سے معلوم ہوا کہ حج اور ایمان میں کس قدر شدید تعلق ہے۔

ابو امامہ سے سند امام احمد میں روایت ہے کہ جو مسلمان مر جائے اور بلا عذر حج ترک کر دے تو

وہ یہودی اور نصرانی کی موت مرتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دو گروہ حج کے خلاف ہیں، کیونکہ مشرکین عرب قبل از اسلام بھی حج کرتے تھے۔

روح المعانی میں صحیح سند کے ساتھ فاروق اعظم کا ایک فرمان منقول ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ مسلمانوں کے شہروں میں اپنے عامل اور کارندے بھیج دوں تاکہ جو مسلمان استطاعت کے باوجود حج نہ کرتا ہو ان پر جزیہ لگائے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں۔

اس سے حج کا مقام بخوبی سمجھ میں آگیا ہوگا، اب حج کا تعلق چونکہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ سے ہے۔ اس لئے حقیقت کعبہ کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کے متعلق صحیح اسلامی تصدد ذہن میں جم جائے۔

حقیقت کعبہ | آگے چل کر ہم بیان کریں گے کہ محبت الہی جو فطرت انسانی میں داخل ہے۔ اس کی تکمیل اور تشنگی بھانے کیلئے ایک مرکز کا ہونا ضروری ہے۔ تاکہ وہ تصدد محبت

کیلئے ایک ٹھکانہ ہو۔۔۔ اس مرکزیت کے انتخاب کیلئے اسلام نے ضروری سمجھا کہ وہ مرکز منظر تجلی الہی تو ضرور ہو، لیکن بت یا بت کا مشابہ اور مماثل نہ ہو، تاکہ خدا پرستی بت پرستی کی شکل اختیار نہ کرنے

پائے اور اسلامی توحید صمیمیت (بت پرستی) سے آلودہ نہ ہو اور ذات حق کی شان تزیہی قائم رہے۔ علم الاصنام سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تاریخ بشریت کے آغاز سے اللہ کے سوا

جن اشیاء کو اب تک معبود بنایا گیا ہے وہ ایسی چیزیں تھیں جن میں مذہب ذیل خصوصیات موجود تھیں۔ ۱۔ مبصریت یعنی نظر آنے والی چیز۔ ۲۔ بدنیت یعنی رنگدار ہونا۔ ۳۔ کثافت یعنی ایسا جسم ہونا

جو لطیف اور غیر مرئی نہ ہو۔

زمینی بت اور آسمانی سیارے سب اسی دائرے کی چیزیں ہیں کہ نظر ہی آتی ہیں، رنگدار بھی ہیں اور غیر مرئی بھی نہیں۔

اسلام نے مرکز محبت کیلئے ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے، جو بتوں سے ان تین خصوصیات میں بالکل جدا اور مبائن ہے۔ اور وہی چیز حقیقت کعبہ ہے۔ یعنی خانہ کعبہ کی چار دیواری کے درمیان جو فضا

ہے اور جو اوپر کو غیر محدود مقام تک چلی گئی ہے۔ وہی حقیقت کعبہ ہے۔ باقی چھت اور چار دیواری اس فضا کی تعین و تشخص کیلئے کھینچی گئی ہے تاکہ تجلی گاہ الہی کی یہ فضا دوسری فضا سے مخلوط نہ ہونے پائے۔

یہی وجہ ہے کہ خود اسلام، دوسری عبد اللہ بن زبیرؓ نے تعمیر کعبہ کے سلسلہ میں پرانی دیواریں اور چھت گرائی اور نئے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اسی طرح اس کے بعد حجاج ابن یوسف الشافعی نے خلیفہ عبد الملک کے

حکم سے ابن زبیر کے بنا کردہ خانہ کعبہ کو گرایا اور نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ان دو واقعوں کے مدخل چھت اور چار دیواری باقی نہ رہی۔ لیکن مسلمانوں نے قبلہ رخ اور ایسی نماز کو اسی طرح جاری رکھا۔ اور نماز کو مٹنے کوئی اعلان نہیں کیا گیا، جو اس امر کی دلیل ہے کہ عمارت گرا دینے کے باوجود حقیقی کعبہ باقی تھا جو نفا سے کعبہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم البقیس یا یثیقان پہاڑ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو خانہ کعبہ کی چھت سے بہت بلند ہے۔ اس لئے ان پہاڑوں کی چوٹی پر جو نماز ہو تو اس کے بالمقابل عمارت کعبہ سامنے نہیں آتی، بلکہ کعبہ کی چار دیواری اور چھت نیچے رہ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین گول ہے، لہذا دور علاقے کا اگر کوئی آدمی ہمارے زمین پر بھی نماز پڑھے تو کعبہ کی عمارت سامنے نہ ہوگی، لیکن کعبہ کی دیواروں کے درمیان گھری ہوئی نفا جو آسمان تک گئی ہے۔ وہ ہر حال میں سامنے رہے گی۔ اور یہی نفا حقیقی کعبہ ہے۔ چھت کا ڈانٹا بالائی تحدید کے لئے نہیں بلکہ اس لئے ہے تاکہ دیواروں کی حفاظت ہو۔

اس پر ہائی پہاڑ کی نماز کو قیاس کرو، کہ اس میں سمت قبلہ اگرچہ عمارت موجود نہیں لیکن نفا مڑا موجود ہے جو کہ حقیقی کعبہ ہے۔ ان وجوہات سے حقیقی کعبہ کا اسلامی تصور واضح ہو گیا۔

مرکزیت محبت کیلئے نفا کا انتخاب | جب یہ معلوم ہوا کہ حقیقی کعبہ بیت اللہ کی معنی

نفا ہے اور نفا یا ہوا ایک ایسی چیز ہے جو ست پرستانہ خصوصیات سے پاک ہے۔ نفا میں نہ بصیریت ہے کیونکہ نفا نظر نہیں آتی، نہ کثافت ہے، بلکہ سلافت ہے اور نہ لونیت یعنی رنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک کسی قوم نے نفا یا ہوا کی عبادت نہیں کی۔ اس انتخاب میں ایک طرف فطرت انسانی کا لحاظ ہے کہ اس کے تصور محبت کے لئے ایک معین ٹھکانہ ہو، اور دوسری طرف ذات حق اور محبوب حقیقی سے بھی ایک درجہ میں مناسبت ہے کہ رنگ اور ادب کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے لائق کہ الابدعاد (کو اسے آنکھیں نہیں دیکھتیں) مصداق ہے۔

نامک حج اور افعال حج کو چونکہ اسی حقیقی کعبہ سے تعلق ہے۔ لہذا ہم اسلام کے اس عظیم رکن حج کا فلسفہ اور اس کے اسرار و حکم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ذہن میں حج کی معقولیت کا تصور قائم ہو جائے۔

پہلی حکمت | انسان کائنات عالم کی ایک شریف ترین ہستی ہے۔ اور اس کی فطرت میں مخصوص

محبت داخل ہے جس کا نام محبت لطیفہ ہے۔ محبت اگر ادبیات سے ہو تو وہ محبت کثیفہ ہے۔ اس میں جوان اور احسان مضرک ہیں۔ کیونکہ انسان بھی حیوانات کی طرح ایک جسمانی

رکھتا ہے تو حیوانات کے ساتھ اس دمف میں اس کا اشتراک لازمی ہے۔ حیوان کو کھانے کی چیزوں سے محبت ہے، اپنے سے محبت ہے، نر مادہ میں باہمی محبت ہے۔ اولاد سے محبت ہے، ان مادی حیوتوں میں انسان ان کا شریک ہے اور اسی کا نام محبت کثیفہ ہے۔ محبت کی دوسری قسم محبت لطیفہ ہے جو صرف انسانی خصوصیت ہے، اور روح انسانی کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ لطیف اور نامحسوس اشیاء سے محبت کرتی ہے۔ مثلاً انسان کو خود اپنی روح سے محبت ہے، علم سے محبت ہے، اپنی بصارت یعنی قہ بنائی سے محبت ہے۔ اور یہ سب چیزیں لطیف اور مادی محبت ہیں۔

محبت لطیفہ کی اعلیٰ قسم | محبت لطیفہ کی اعلیٰ قسم خداوند تعالیٰ کی محبت ہے کیونکہ محبت سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ محبت بھی فطرت انسانی میں داخل ہے انسان نے تاریخ کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور اسی محبت کے فطری جذبہ کی تکمیل کیلئے اس نے عبارت لگائی، کسی نے مسجد کسی نے مندر کسی نے گرجا کی تعمیر کی ہے۔ اس میں صرف اہل اسلام نے محبت الہی کے صحیح مقام کو پایا اور باقی اقوام نے اصل مقام سے بھٹک کر محبت الہی کا غلط تصور اختیار کیا۔ لیکن محبت الہی صحیح ہو یا غلط دونوں صورتوں میں محبت الہی کے فطری ہونے کا ثبوت ہم پہنچاتی ہے۔ محبت گھری ہو یا کھوئی پھر بھی اصلی محبت کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ محبت الہی کی غلط قسم خود محبت کی صحیح قسم کے موجود ہونے کی دلیل ہے، اگر کسی جگہ کھوٹا روپیہ یا جعلی نوٹ استعمال ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اصلی نوٹ یا کھڑا روپیہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اور یہ جعلی اور کھوٹا سکہ اس کے خلاف ہے۔ باطل کی موجودگی حق کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ ورنہ حق و باطل کی تقسیم ہی بیکار ہو جائے گی۔

جب یہ ثابت ہوا کہ جس طرح محبت کثیفہ جسمانی اعتبار سے فطری ہے اور ہر کوئی کھانے پینے اور جنسی میلان سے محبت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح روحانی حیثیت سے انسان کیلئے محبت الہی بھی فطری ہے اور جس طرح قدرت نے مجتہد کثیفہ مادیہ کے لئے مرد و ماں کا انتظام کیا ہے اور زمین پر کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا دسترخوان قدرت نے انسان کے لئے بچھا دیا ہے۔ اسی طرح محبت لطیفہ کے فطری تقاضا کی تکمیل کیلئے بھی قدرت نے انتظام کیا ہے کیونکہ روحانی تقاضا جسمانی تقاضا سے اہم اور قیمتی ہے۔

محبت روحانیہ لطیفہ کی تکمیل | خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہر انسان کو محبت ہے، اگرچہ چند ایسے نادین اور دہریہ افراد بھی موجود ہوں کہ ان کو خدا سے

محبت نہ ہو بلکہ سرے سے خلد سے انکار ہو، تو اس سے محبت الہی کے فطری ہونے پر اثر نہیں پڑتا، بلکہ ان کو روحانی مریض اور قلب و دماغ کا بڑا ہوا شخص تصور کیا جائیگا۔ جیسے کہ بعض مریضوں کو بوجہ مرض کھانے کا شوق باقی نہیں رہتا، اور نہ طبیعت میں غذا کھانے کی طرف میلان ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ غذا فطری کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مزاج بدنی اعتدال پر نہیں اور وہ مریض ہے۔ یہی حال روحانی مزاج کا ہے۔ جب وہ اپنے فطری تقاضا محبت الہی سے بیزار ہو جاتا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس کا روحانی مزاج اعتدال سے ہٹا ہوا ہے اور اسی کی روح اور قلب و دماغ مریض ہے۔

مرکزیت کعبہ کی ضرورت

محبت الہی میں چونکہ محب مکانی اور زمانی ہے اور محبوب حقیقی غیر زمانی و غیر مکانی ہے۔ اس کے علاوہ مادی و محدود ہے۔

ابتداء دونوں میں کامل بعد اور عدم تناسب ہے۔ اس لئے ضرورت ہوئی کہ شانِ تہذیبہ اور کبریا کی کو قائم رکھتے ہوئے مخلوقات باہمی میں کعبہ حقیقی (فضاء بیت اللہ) کو وہ اپنے انوار و تجلیاتِ خاصہ کا منظر بنائے، تاکہ مکان و زمان کی نقاب میں آکر وہ انوار و تجلیاتِ انسان کے تصورِ محبت کیلئے تسکین کا سامان ہوں اور ارتباطِ محبت کے استحکام کا ذریعہ بنیں۔ وہ منظرِ تجلیِ تمام معنی خصوصیات سے مبرا ہو، اس منظرِ تجلیِ الہی کے ساتھ جو عبادانہ اور عاشقانہ عمل بطور عبادت وابستہ کیا جائے۔ مثلاً حج اس کے تمام اعمال و مناسک بھی ایسے ہوں کہ وہ واحد لا شریک ذات یعنی صاحبِ تجلی کے لئے ہوں، کعبہ اور تجلی گاہ کے لئے نہ ہوں، کیونکہ تجلی گاہ یعنی کعبہ خود مخلوق اور عبد ہے نہ کہ معبود۔ حضرت فاروق اعظم نے حجرِ اسود کو جو کعبہ کا مقدس ترین حصہ ہے مخاطب کر کے مجمع عام میں فرمایا: **وَاللّٰہُ اَنَکَ** **حَجْرًا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَنْزِلُ** **رَأْسُیْ** **رَسُولَ اللّٰہِ** **صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم** **قَبْلَکَ مَا قَبْلَکَ۔** (بخدا میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے، اور نہ نقصان اگر حضورِ تجھ کو بوسہ دیتے تو میں تجھ کو ہرگز بوسہ نہ دیتا۔)

یعنی میرا عمل حضور کے عمل کی پیروی ہے۔ اور حضور کا عمل اس لئے نہ تھا کہ خود مجھ کو محبوب ہے۔ بلکہ مجھ کو حقیق کی محبت کی علامت ہے۔ یہی راز ہے کہ حج کے تمام اعمال میں جو مسلسل عمل ہے وہ تبلیہ ہے۔
یعنی لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْمَحْمُودَ وَالْمُنْعَمَ عَلَيْكَ وَالْمَلِكَ لَا شَرِيكَ لَهُ ہے۔
یہی وہ الفاظ ہیں جن کو بار بار حاجی دہراتا ہے۔ اور جن میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہے۔ تمام حاج تلبیہ کہہ کر

۱۰ اللہ کی پاکیزگی اور بڑھائی کے بت پرستانہ محفلات کے حاضر ہوں اسے اللہ حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں حاضر ہوں سب تعریف سارا احسان تیرا ہی ہے سلطنت تیرا ہی ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔

بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ ساری طاعت، نعت، حمد و ثناء صرف ذات رب العالمین کے لئے ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

حج کے تمام اذکار میں الہی عظمت و توحید کا یہ درد و فکر جاری رہتا ہے۔ اور ان میں ایک لفظ بھی غلط کچھ یا حرام بود یا حرام سے متعلقہ قانات کی صرح و تعریف کے لئے موجود نہیں تاکہ غیر اللہ کی پرستش کا ادنیٰ ذریعہ بھی پیدا نہ ہو سکے۔

انسان کے ہر فطری جذبہ کے جداگانہ مقصدیات ہیں، اور ان تقاضوں کی تکمیل کا تعلق ایک خاص دائرہ عمل سے وابستہ ہے۔ ایک ریاضی دان کے جذبہ حساب دانی کی تکمیل مشکل سوالات کے حل کر دینے سے ہوگی، موسیقی کے فنون سے نہ ہوگی۔ لیکن جذبہ موسیقیت کی تکمیل سوالات حساب کے حل سے نہ ہوگی، نغمہ سنجی اور ساز نوازی سے ہوگی۔ اسی طرح عشق الہی کے جذبہ کی تکمیل کے تقاضے خستہ حالی بے سر سامانی، ترک عیش و طرب، خود رفتگی اور محبوب حقیقی میں محویت کے عاشقانہ حرکات اور دلبہانی اداؤں سے پورے ہوں گے۔ جسکو نا آشنا یان کو چہ عشق و محبت جنون سے تعبیر کی جاتی ہے۔

زرمز زندگی بیگانہ تر باد
کے کو عشق را گرد جزا است

حج بیت اللہ کی دوسری حکمت۔ مرکزیت

ملت اسلامیہ کی حیات دینی و دنیوی کیلئے افراد ملت کے ارتباط باہمی اور نظم و اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ عقائد و افکار و اعمال کی معنوی ربط اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی، تا وقتیکہ اس نامحسوس ربط و یکسانیت کو محسوس قلاب میں نہ ڈالا جائے اور ان سب کو ایک جیسے اعمال و حرکات و طرز لباس کے ساتھ ساتھ ایک مرکزیت محسوسہ مجربہ کیساتھ وابستہ نہ کیا جائے۔ تنظیم ملت ایک مرکز محسوس کا تقاضا کرتی ہے۔ کہ افراد ملت کیلئے اس کے ساتھ خصوصی عقیدت اور شہینگی ہو، اور اس کے ساتھ وابستگی کا ایک سالانہ بین الاقوامی مظاہرہ ہو تاکہ مرکز سے انبساط کا جذبہ گزندہ نہ ہونے پائے اور مرکزی حکومت کا جوش و خروش و اذان میں تازہ اور زندہ رہے جس کے لئے فریضہ حج کے سالانہ اجتماع کی شکل میں نظام کیا گیا۔ تاکہ مرکزیت ملی کی عظمت و عقیدت تازہ رہے۔ اس کے علاوہ اس جذبہ کی بقا و حیات کیلئے روزمرہ کے اسلامی معاملات میں بھی حکیمانہ قوانین نافذ کئے گئے، تاکہ تصور مرکزیت میں منفعہ نہ آنے پائے۔ فتوہ و جو کہ شطر المسجد الحرام کے الہی قانون کے تحت حکم دیا گیا کہ پجگانہ نمازیں بلکہ ہر نماز میں تمہارا رخ ملی مرکز کی طرف ہو، اور لائے تعبد و القبلة ولا تستبدوا میں مرکز ملی کے ادب و عظمت کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا کہ تعنائے حاجت کے وقت مرکزی کی طرف رخ اور پیش

نہ ہو تاکہ اس وقت بھی تم کو اس کا احترام و ادب ملحوظ رہے۔ یہاں تک کہ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانے اور
تھوکنے تک کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دین کا ہر عمل اور خشک سے خشک
عبادت بھی سرایا سیاست ہے جبکہ مغربی قومیں خوب سمجھتی ہیں۔ اس نے مستشرقین ایسی ہی چیزوں کو
مورد اعتراض بناتے ہیں، تاکہ تعظیم ملت پارہ پارہ ہو۔

حج کی تیسری حکمت۔ مساوات اسلام کا مقبول ترین اصول مساوات اسلامی ہے کہ کسی دین میں
اسکی نظیر نہیں۔ مساوات ہی وحدت الہی کی سب سے بڑی
قوت ہے جس سے افراد ملت محبت باہمی کی کشش سے ایک دوسرے سے مربوط ہو سکتے ہیں۔
اس کے برخلاف اگر افراد ملت کے امر کو عزبار اور عزباد کو امر۔ اسے نفرت، ہوترافضاء ملت کی
کوئی وحدت باقی نہیں رہتی۔

اسلام نے نماز، جماعت، روزہ رمضان، نماز عیدین، زکوٰۃ میں مساوات اسلامی کے
پہلوؤں کو مختلف شکلوں میں پیش نظر رکھا، لیکن فریضہ حج میں مساوات اسلامی کو ایک مکمل شکل دیدی
گئی ہے۔ تاکہ اس عمل سے ایک ایک فرد ملت کے قلب و دماغ پر اسلامی برادری کی مساوات کا
تصور پوری طرح جم جائے، ہر حج کرنے والا خواہ شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب ایک جیسے لباس
احرام میں طہوس پورے، اور سب کے سب جملہ تعینات زندگی سے کیسے ہو کر سادہ لباس میں ایک
ہی جگہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں، تاکہ ایک خاص وقت تک اس مساویانہ طرز زندگی سے مساوات
اسلامی کا نقش دل پر جم جائے اور امیر و غریب کے مصنوعی تفاوت کا محاب اسلامی برادری کی راہ اتحاد میں
حائل نہ ہونے پائے۔ معاشی تفاوت خانہ کائنات کی کوہنہی حکمت کے تحت اگرچہ ضروری ہے۔ کیونکہ
معاشیات جن علمی و عملی قوتوں سے وابستہ ہیں خود نظر ثانیہ قوتیں تمام انسانوں میں یکساں نہیں تفاوت
ہیں اسی معاشی تفاوت سے ایک کو دوسرے کا محتاج بنادیا ہے۔ اور یہ احتیاج بھی فی الحقیقت یکطرفہ
نہیں بلکہ دوطرفہ ہے۔ تاکہ مجتمعندی میں بھی مساوات رہے۔ مثلاً ہم اگر روزی سے کپڑے سواتے ہیں
یا دھوبی سے دھواتے ہیں تو روزی اور دھوبی رقم اجرت کے محتاج ہیں۔ لیکن ہم خود ان کے عمل
کے محتاج ہیں اسی دوطرفہ احتیاج نے متفاوت افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔

لیکن بعضہم بعضا سمجھتا ہے کہ مساوات معاشی تفاوت بھی تنظیم کا سبب ہے۔ لیکن اس
تفاوت سے دو متحد افراد میں جو خود سری، تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے، وہ تنظیم ملت کیلئے زہر قاتل ہے۔
اس لئے اسلام کے عباداتی نظام میں بھی اس غیابی کو دور کرنے کا انتظام کیا گیا جسکی ایک شکل حج کا ایک

مسافیانہ طرز زندگی ہے۔

حج کی پوری حکمت سفر آخرت کا نقشہ | انسان کے قلب و دماغ پر جس قدر آخرت کا تصور غالب ہو اسی قدر وہ نیکو کار پاکیزہ اطوار اور خدا ترس ہوتا ہے۔

اور جس قدر تصور آخرت سے غفلت ہو، اسی قدر وہ فسق و فجور، ظلم و ستم، فتنہ و فساد، سیاحکاریوں اور بدکاریوں میں لپٹا ہوتا ہے۔ اس لئے طرز عمل کی پاکیزگی کے لئے آخرت اور یوم الحساب کا نقشہ ذہن میں جمانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تاکہ اصلاح عمل و دوستی کمزور کا سامان ہو، اعمال حج میں سفر آخرت کی پوری تصویر ہے، سفر آخرت موت سے شروع ہوتا ہے، جس میں آدمی وطن، اولاد اور اقارب سے جدا ہوتا ہے۔ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے اور اولاد، وطن، احباب کو چھوڑتا ہے تو یہ موت کا نمونہ ہے۔ لباس احرام یعنی دو چادریں جن میں طہوس ہو کر اعلان حج ادا کئے جاتے ہیں۔ یہ نمونہ کفن ہے۔ جسکو برکت حاجی دیکھ کر کفن کی یاد تازہ کر سکتا ہے۔ حاجی کی سواری جس پر بیٹھ کر وہ سفر حج کرتا ہے، اسکو پناہ و انجام یاد دلاتی ہے، کہ کسی دن دوسرے کے کندھوں پر اس طرح تھکا جائے گا کہ سوار ہو کر کسی طرح اہم سفر آخرت ہوگا، عرفات اور مزدلفہ کے میدان میں حاجیوں کا اجتماع میدانِ حشر کے اجتماع کی یاد دلاتا ہے۔ اسی طرح قدم قدم پر حاجی کیسے سفر آخرت کا کوئی نہ کوئی نمونہ موجود ہے۔ جسکو دیکھ کر دل دوا حج کو نظر آخرت سے معمور کیا جاتا ہے اور یہی فکر آخرت ہی تمام ایک اعمال کی کنجی ہے۔

پانچویں حکمت۔ ماحول کی تبدیلی | انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہے وہ جس طرح کے ماحول میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح بن جاتا ہے۔ علم النفسیات کا یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ انسان میں نقالی اور محاکات کا جذبہ موجود ہے وہ اپنی زندگی کے طور و طریقے اور فعل و عمل کا برگرہشتہ اپنے ماحول کے مطابق بناتا رہتا ہے۔ اور جو کچھ وہ اپنے گرد و پیش دیکھتا ہے اسی کے موافق اپنی زندگی کا نقشہ بناتا ہے۔ اس لئے اصلاح زندگی کے لئے ایک وقت ایسا چاہئے کہ انسان کو فاسد اور بگڑے ہوئے ماحول سے الٹھا کر نیک اور صالح ماحول میں ڈال دیا جائے تاکہ اسی صالح ماحول کے نقوش اس کے لوح حیات پر کندہ ہو کر اسکی زندگی کو بدل دیں۔ آغا ز حج سے واپسی پر ملک ایک ایسا ماحول ہے جو انسانی زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ اور اس تبدیلی احوال کا نام حج ہرور ہے، یعنی مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ حاجی کی بعد از حج زندگی قبل از حج زندگی سے بہتر ہو۔ معلوم ہوا کہ حج کو تبدیلی ماحول کی وجہ سے اصلاح معاشرہ میں بڑا دخل ہے۔

چھٹی حکمت۔ جذبہ سیاحت کی اصلاح | انسان کی نظرت میں سیاحت کا جذبہ موجود ہے جسکو روکنا ظاہرِ فطرت ہے۔ اس لئے اسلام نے اسکو

رد کا نہیں بلکہ ابھارنے کی ترغیب دی اور قرآن نے فیسدا فی الارض کا اعلان فرما کر اس جذبہ کی حوصلہ افزائی کی، سیاست کے ذریعہ مختلف ممالک کی گشت نگاہ جہر ج نیک آثار و اطوار اپنی وقت اور واپسی پر اپنے ملک کے افراد میں منتقل کئے جاسکتے ہیں۔ اسی طرح بد آثار بھی اسلام نے اس فطری جذبہ کے اصلاحی پہلو کو اختیار کیا، کہ علم و جہاد کے علاوہ سیاست گرج کی صورت میں متشکل کیا تاکہ سماجی مقبول اور برگزیدہ انسانوں کی جماعت میں شامل ہو کر مقرران بارگاہ الہی کے ان آثار قدیمہ اور شعائر اللہ کے مشاہدے سے بہرہ اندوز ہو جسکی وجہ سے ان کے فکر و عمل کو صلاح و تقویٰ کی طرف موڑ دیا جاسکے اور ان کے فہم و زندگی سے ملک میں خارج معاشرہ کی تشکیل ہو سکے۔

ساتویں حکمت۔ جذبہ جہاد کی نشوونما | دنیا کا دوازل اور میدان کشمکش حیات ہے، جو قوم اس جہانِ رزم و پیکار میں جس قدر زیادہ درج جہاد رکھتی ہو اور زیادہ سے زیادہ سامان جہاد سے آراستہ ہو وہ سر بلند کا سیاب اور باعزت قوم ہوگی، اور اس سر سامان سے اگر محروم ہو تو وہ حیوانات کی طرح محکوم و غلام بن کر غیر اقوام کے منشاء کی تکمیل اور ان کی خوش عیشوں کیلئے آئہ کار ہو کر زندگی گزارتی رہے گی۔ اور شرف انسانی کی بلندی سے نہ کر کہ قعر غلای میں گرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زیادہ زور جہاد پر دیا، اور ذرۃ سناہ الجہاد کہہ کر اسوۃ اسلامیہ کی عزت اور سر بلندی کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن نے شہید کی موت کو موت کہہ دینے سے منع کیا ہے۔ بلکہ اسکی ظاہری موت کو ایک عظیم الشان حیات کا ذریعہ قرار دیا ایسی حیات جسکی خوشحالیوں کا تصور انسانی شعور کے دائرہ سے خارج ہے۔ حدیث نبوی نے اعلان کیا کہ شہید کو نہ موت کی تکلیف ہوگی اور نہ قبر کا عذاب۔ جہاد کے لئے چونکہ ظاہری سامان خوب و مزب بھی ضروری ہے، جسکی فراہمی کو امی

لئے قرآن نے مسلمانوں پر سامان جنگ اور آلات حرب کی تیاری کو فرض قرار دیا ہے۔ واعدوہم ما استطعتم یعنی جس قدر تمہاری پس چلے تو اسی قدر سامان جنگ مہیا کرو اتنا سامان کہ اگر غیر مسلم اقوام تمہارے خلاف متحدہ محاذ بھی بنالیں تو وہ تمہارے سامان جنگ کی تیاری کو دیکھ کر مغرب ہوں اور مقابلہ کا حوصلہ نہ کر سکیں۔

”توہجون بہ عہد اللہ وعدہ کم۔ لیکن ظاہری سامان کے علاوہ جہاد کیلئے باطنی روحانی اور اخلاقی ساز و سامان کی بھی ضرورت ہے۔ آلات جنگ کا استعمال انسان جسم کرتا ہے اور جسم و بدن کی جنگی اعمال کا اعلیٰ محرک روح ہے۔ روح اگر طاقتور ہو تو کم سامان سے بھی بہت کام لیا جاسکتا ہے۔ کم من فتنۃ قلیلۃ غلبۃ فتنۃ کثیرۃ ماؤن اللہ یعنی چھوٹا گروہ بڑے گمراہ پر غالب آسکتا ہے، اور اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے روح کی بلندی اور ایمانی طاقت سے اپنے دس گنا بلکہ سو گنا

طاقت کو شکست دی ہے، یہی روحانی و ایمانی طاقت ہے جسکی نشرونا مسلمانوں کیلئے فتح و کامیابی کی گنجی ہے۔ اور صرف اسی قوت کے فدیہ مسلمانوں کو اپنے دشمن پر غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، اس لئے اس متابع عزیز کی حفاظت، بعد عزوری ہے۔ حج بیت اللہ میں اسی ایمانی اور اخلاقی قوت کی نشرونا اور بامیدگی کا پورا سامان موجود ہے، بشرطیکہ عوامی ان تصورات کے تحت اعمال حج کو انجام دے۔

حج اور جہاد

جہاد میں اکثر بری و مجری تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، راحت و آرام و سامان عیش کو قربان کرنا پڑتا ہے، مجبور حقیقی کی رضا جوئی کے واحد مقصد کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کی مشق کا سامان حج میں موجود ہے۔ رسی جاری سسنگریزوں کے مارنے میں دشمن ملت سے نفرت و عداوت کا مظاہرہ ہے جس سے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اعدا آخری بات جو دم تھوڑی کی شکل میں قربانی ہے، اس میں غلبہ اسلام کا نمونہ موجود ہے، جبکہ ساتھ قوت اسلامیہ کی وابستگی ہے۔ ملکہ ابیکم ابراہیم جس سے حاجی کے دل و دماغ میں یہ تصور جم جاتا ہے کہ جب اللہ کا ایک عظیم پیغمبر خدا کے حکم کی تعمیل میں جو اسکو خواب میں دیدیا تھا، نہ بیٹھائی میں اپنے عظیم فرزند کی قربانی کیلئے تیار ہوا تھا، جو تکمیل امتحان کے بعد حیوانی قربانی میں تبدیل ہوا لیکن قربانی نہیں بلکہ اسلام کا یہ لکھنا کہ ایسا پسند آیا کہ تاقیامت اسکو قتل اسلامیہ کیلئے باقی رکھا کہ وہ اس سے دوسری قربانی حاصل کرے اور اگر جہاد میں خالق کائنات انسانی قربانی کا حکم دے تو بیدار یعنی جان قربان کر دینے کیلئے تیار ہو سکے۔

ملک، حجم ندیم مصرعہ نظمیں را کسے کہ کشتہ نہ شد از قید بانیت

در حقیقت اسی موت میں حیات جاودانی کا سامان مضمون ہے۔

جود کیمی ہسٹری اس بات پر کافی یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا

ان سطور بالا سے مستشرقین کی ہرزہ گوئی کی حقیقت واضح ہو گئی جو وہ حج کے خلاف کرتے ہیں۔

اس مقام پر پہنچ کر یہ حقیقت بے نقاب ہوئی کہ علم و مذہب کی جتنی نزاع ہے، انی حقیقت علم و مذہب کی نہیں ایمان علم کی خاصکالیوں اور ایمان مذہب کی ظاہر پرستیوں کی ہے حقیقی علم اور حقیقی مذہب اگرچہ الگ الگ راستوں سے چلتے ہیں مگر بالآخر ایک ہی منزل پر پہنچ جاتے ہیں علم محسوسات سے سروکار رکھتا ہے مذہب مادہ و محسوسات کی خبر دیتا ہے۔ دونوں میں دائروں کا تقعر ہوا مگر تعارض نہ ہوا، جو کچھ محسوسات سے مادہ میں ہم اسے محسوسات سے معارض سمجھ لیتے ہیں اور یہاں سے ہماری فکر کج اندیش کی سناری دراندازیوں شروع ہو جاتی ہیں ورنہ حقیقی مذہب اور صحیح علم میں کبھی تعارض نہیں ہوتا۔

حضرت مولانا محمد رفیع صاحب احیاء العلوم، ماہرین کا نمبر - ضلع لاہور، پبلشر
رکھتے احزاب سے ادارہ الحقیقت

۵۔ حدیث نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام

قرآن حکیم کے بعد شریعت اسلامیہ کا مدار حدیث نبوی پر ہے، اس لئے کہ احادیث مقبولہ اسی مشکوٰۃ نبوت سے صادر ہوئی ہیں، جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا اور ان میں قرآن کریم کی تشریح و تفسیر اس سبب سے فرمادی گئی ہے کہ اس سے الحاد و تحریف کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف تمام امت مسلمہ نے حجیت حدیث کو ضروریات دین میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ شرح تحریر میں ہے :

”سنت خواہ مفید فرض ہو یا واجب یا فرض و واجب کے علاوہ کیلئے مفید ہو اس کا دینی حجت ہونا دین اسلام کا ایسا بیدہی اور واضح مسئلہ ہے کہ جس کو فدا بھی عقل و تیز ہوگی، عورتوں اور بچوں تک بھی، وہ جانتا ہے کہ جس کی نبوت ثابت ہو وہ نبی برحق اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نمبر بھی دے گا وہ اس میں قطعاً صادق ہوگا، اور اسکی پیروی لازم ہوگی۔“ (تفسیر شرح تحریر جلد ۳ ص ۲۲)

اور دوسری طرف ہر دور کے ملاحدہ نے اپنے اپنے رنگ میں احادیث نبویہ کو نشانہ بنایا، اور ان میں طرح طرح سے کیرے نکالنے کی کوششیں کیں، یہ سلسلہ خوارج سے شروع ہوا اور آج تک ہماری ہے۔ ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ارباب فکر و نظر نے اپنے ”عقیدہ اسلام“ کے نقطہ نظر سے تمام احادیث نبویہ کو یکسر زمانہ مابعد کی پیداوار، اور حضرات محدثین کی تاریخ سازی قرار دے کر زمانہ گذشتہ

کے تمام ملاحدہ کا قرض ادا کر دیا، ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے نظریہ "خلق اسلام" کی زد سے نہ احادیث متواترہ کی بیخ کنی کی گنجائش دی گئی نہ احادیث مشہورہ کو، نہ صحیحین کی احادیث کو معاف کیا گیا، نہ دیگر احادیث صحیحہ کو قابل معافی تصور کیا گیا، احادیث نبوت کے بارے میں ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے طوفانی طومار کے کچھ اجزاء نقل کرنے سے پہلے لسان الحکمت شاہ ولی اللہ دہلوی کا ایک حکیمانہ فقرہ نقل کر دینا ضروری ہوگا، تاکہ اس ادارہ کے معاملہ میں ناظرین کو صحیح فیصلہ کا مرتع مل سکے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

اما العیون فقد اتفقت الحدیثون علی ان جمیع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں کلمائے حدیث
ما فیہما من النقل الرفیع صحیح بالقطع، وانما کا اتفاق ہے کہ ان دونوں میں جس قدر متصل فروغ
متواتران الی مصنفیہما وانہ کلے من یسود حدیثیں ہیں وہ قطعاً صحیح ہیں اور یہ کہ یہ دونوں
امرہما فمومبتدع متبع غیر سبیل المومنین کتابیں اپنے مصنفوں تک متواتر ہیں، اور یہ
(حجۃ اللہ ص ۱۳۲ میزہ) کہ جو شخص ان کے مرتبہ کو بے وزن کرنا چاہتا

ہے۔ وہ مبتدع ہے، اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے پر چل رہا ہے۔
اب حدیث نبوی کے بارے میں ادارہ تحقیقات اسلامی کا نقطہ فکر ملاحظہ فرمائیے، یہ طویل عبارتوں کا خلاصہ ہوگا۔

۱۔ دوسری صدی تک (الف)
دوسری صدی کی تصانیف کا سلسلہ روایت صحابہ تابعین اور شیخ تابعین پر ختم ہو جاتا تھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا حدیث کی تحریک نے داخلی تقاضے سے مجبور ہو کر سلسلہ روایت پیچھے ہٹاتے ہٹاتے ذات رسالت تک پہنچا دیا۔ (جلد ۱ ص ۱۵)
(ب) دوسری صدی کے وسط تک زمانہ مابعد کے پیدا کردہ اکثر مذہبی عقائد اور فقہی آراء آنحضرت کی طرف منسوب کئے جانے لگے تھے۔ (حوالہ بالا)

۲۔ اعتبار احاد | امام ابو یوسفؒ ایسی تمام حدیثوں کو رد کر دیتے تھے جنہیں بعد میں اخبار احاد سے حرم کر دیا گیا۔ (سبحان اللہ ہذا استناد عظیم) (جلد ۱ ص ۱۶)
۳۔ احادیث میں احتیاط کے باوجود | امام ابو یوسفؒ کی تمام اعتیالی حمایتیں کے باوجود اس زمانہ تک متعدد احادیث کا سلسلہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم تک ملایا جا چکا تھا۔ مثلاً (اس کے بعد کتاب الآثار کی چار حدیثیں مثالی ذکر کی گئی ہیں۔) (جلد ۱ ص ۱۸)

۴۔ دوسری صدی کے دوران | دوسری صدی کے دوران ذخیرہ احادیث میں برابر وہ مافوق متاد (جلد ۱ ص ۵)

۵۔ حدیث کا فطری تقاضا | تحریک حدیث جس کا ایک اہم سنگ میل فقہ اور فقہی احادیث کے دائرہ میں امام شافعیؒ کی علمی جدوجہد تھی، کی نظرت متقاضی تھی، کہ حدیث میں مسلسل توسیع ہوتی رہے، اور نئے حالات کے پیدا کردہ تازہ مسائل سے نپٹنے کے لئے نئی احادیث منظر عام پر آتی جائیں۔ (گویا جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اس کے لئے کوئی حدیث گھر ڈگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے۔ یہ فریضہ تھا جو امام شافعیؒ اور دوسرے محدثین انجام دے رہے تھے۔ معاذ اللہ۔ (فکر و نظر جلد ۱ اش ۵ ص ۱۳)

۶۔ بہتانِ عظیم | قدامتِ محدثین خود تسلیم کرتے ہیں۔ کہ اخلاقی امثال، پند و نصائح اور جوامع الکلم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھائی۔ خواہ یہ انتساب درست ہو یا نا درست، البتہ فقہ و عقاید کی احادیث کے متعلق سلسلہ روایت کا پوری صحت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اب قابلِ غور یہ ہے کہ ترکِ صحت کے اصول کو کسی سطح پر بھی تسلیم کر لیا جائے، تو اسے کسی خاص دائرہ تک محدود رکھنا دشوار بلکہ ناممکن ہو گا۔ (حاصل یہ کہ اخلاقی امثال، پند و نصائح اور جوامع الکلم کی احادیث تو معاذ اللہ خود محدثین کے اقرار سے مشکوک ہیں، اور فقہ و عقاید کی احادیث قابلِ غور نہ تکنیک سے مشکوک ہو گئیں۔ لہذا تمام احادیث کو زمانہ مابعد کی مخلوق فرض کرنا چاہیے (جلد ۱ اش ۵ ص ۱۳)۔

۷۔ سلسلہ سند کا اعانہ | احادیث کا بیشتر حصہ درحقیقت قرونِ اولیٰ کی ذاتی اجتہادی انفرادی آثار و ”سنتِ جاریہ“ ہیں جن کو حدیث کے آئینے میں عکس پذیر کر دیا گیا، اور اس میں راویوں کے سلسلہ اسناد کا اعانہ ہو گیا۔ (یعنی جس طرح معاذ اللہ احادیث کی فرضی نسبت ذاتِ محمدیؐ کی طرف کر دی جاتی تھی۔ اسی طرح راویوں کا فرضی سلسلہ سند بھی اس پر آویزاں کر دیا جاتا تھا۔) (جلد ۱ اش ۱ ص ۱۴)

۸۔ توثیق حدیث احادیث | سب سے پہلی حدیث جو حدیث کی تائید میں ملتی ہے۔ امام شافعیؒ نے روایت کی ہے، ”یعنی نصر اللہ عبدہ جمع مقاتلی“ الحدیث ایک اور روایت امام شافعیؒ نے روایت کی ہے: ”لا انھن احدکم متکلمن علی اریکتم“ آخر میں ایک اور حدیث آتی ہے: ”حدوث عن بنی اسرائیل ولا صحیح وحدثوا عنی ولا تخذوا علی“ یہ تینوں حدیثیں آنحضرت کے ارشاد کی حیثیت سے قابلِ قبول نہیں، بلکہ انتہائی مشکوک قرار پاتی ہیں۔ (اس لئے فرض کرنا چاہیے کہ یہ امام شافعیؒ نے یا ان کے کسی استاذ نے بنائی ہوں گی۔) (جلد ۱ اش ۵ ص ۱۴ تا ۱۹)

۹۔ پیشگوئی والی احادیث | یہاں ہم ایک عام اصول پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جس حدیث میں آئندہ واقعات کے بارے میں صراحتاً یا ضمناً پیشگوئی کی گئی ہو۔ یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا سلسلہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ بلکہ یہ سمجھا جائے گا۔ کہ وہ زمانہ مابعد میں نمود پذیر ہوئی جب کہ اس حدیث میں ذکر کردہ واقعہ پیش آیا۔ (جلد ۵ اش ۵ ص ۱۵-۱۶)

۱۰۔ تاریخ سازی | حدیث کا کام تاریخ نویسی نہیں بلکہ "تاریخ سازی" بن گیا تھا جس کے نتیجہ میں معاصرانہ واقعات کو شکل حدیث ماضی کی طرف پھر دیا جانے لگا۔ (جلد ۵ اش ۵ ص ۱۶)

۱۱۔ حضورؐ کی تاریخی بصیرت اور پیشگوئی والی احادیث میں کوئی میل نہیں | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لہجہ بصیرت اور منزل من اللہ اخلاقی نظام کو ترقی دینے اور کامیاب بنانے والی عین تاریخی بصیرت برحق، لیکن اس عظیم تاریخی بصیرت اور اس سے پیدا ہونے والی پر عزم قوت فیصلہ میں اور اس قسم کی پیشگوئی میں جو مثلاً سیدہ کذاب کے فروغ یا معتزلہ، خوارج اور شیعہ فرقوں کے نمودار سے متعلق حدیثوں میں پائی جاتی ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے؟ (بالکل یہی فرق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادارہ تحقیقات کے تاریخی بصیرت کے تصور میں۔ اور اسلام کے پیش کردہ تصور نبوت میں بھی پایا جاتا ہے) (جلد ۵ اش ۵ ص ۱۶)

۱۲۔ ضمنی پیش گوئی والی احادیث | لیکن پیش گوئی والی احادیث سے مراد صرف وہ احادیث نہیں جن میں صراحتاً کوئی پیشین گوئی ہو، بلکہ وہ حدیثیں بھی مراد ہیں جن میں بالواسطہ یا ضمناً کوئی پیشین گوئی کی گئی ہو۔ مثلاً یہ حدیث "القدریۃ جو جس ہذہ الامۃ" (حوالہ بالا)

۱۳۔ احادیث اجماع | امام شافعیؒ نے اجماع کے اصل معنی سے ہونے پر دو حدیثیں پیش کی ہیں :- "ثلاث البخل علیہن تلبس مسلم" الحدیث اور اکرموا اصحابی ثم الذین یوہم ثم الذین یوہم ثم الذین یوہم والی حدیث امام شافعیؒ کے پیشرو تصور اجماع سے خالی نہ تھے۔ لیکن ان کے زمانہ تک یہ بالکل فطری طود پر نشو و نما پا تا رہا۔ اور اس پر حجت لانے کی کوشش اس مرحلہ پر عمل میں نہیں آئی تھی۔ حتیٰ کہ امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اجماع کے زبردست حامی ہونے کے باوجود کوئی حدیث نبویؐ پیش نہیں کرتے، متقدمین فقہاء کا اجماع پر اصرار کے باوجود کوئی حدیث پیش نہ کرنا حدیث کی نوعیت اور اسکی نشو و نما پر ایک ایک معنی نیز تبصرہ ہے۔ اس لئے فرض کرنا چاہئے کہ احادیث اجماع بھی معاذ اللہ امام شافعیؒ نے تصنیف کیں، یا ان کے کسی معاصر نے (فکر و نظر جلد ۵ اش ۵ ص ۱۹ تا ۲۱)

۱۴۔ امام شافعیؒ کے بعد | امام شافعیؒ نے اجماع حمایت میں فرمایا تھا :- "ولعلم ان ما تمہم لا یتمتع علی ثلاث لسنۃ رسول اللہ دلائل خطا و انشاء اللہ" امام شافعیؒ کے بعد جب حدیث کی اشاعت

اور زیادہ کثرت سے ہونے لگی تو ان کا یہ بیان ایک حدیث بن گیا اور سید امام احمد بن حنبل، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں نقلی رد و بدل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو گیا۔
(مکر و نظر جلد اش ۵ ص ۲۲)

۱۵۔ بعد کی صدیوں میں [ان ہی بعد کی صدیوں میں یہ اللہ علیہ الجماعة والی حدیث بہت مشہور ہوئی، اس تصور کو بعض دوسری حدیثوں میں بھی ظاہر کیا گیا ہے: (الغرض اس مضمون کی تمام احادیث امام شافعیؒ اور ان کے بعد کے اکابر محدثین کی بناوٹ ہیں۔ بدین عقل و دانش باید گریست
(مکر و نظر جلد اش ۵ ص ۲۳)

۱۶۔ لغت اور حدیث کے مجموعے | لغت کی نئی تلی تعریف اگر احادیث کے مجموعوں میں راہ نہ پائی تو مقام حیرت تھا۔ (مکر و نظر جلد اش ۵ ص ۷۷)

۱۷۔ لغت کی جنتی اور حدیث کے بل | لغت کی جنتی کے ذریعہ سے غیر قطعیت کے بل نکل جانے کے بعد سیر علی کی جامع صغیر میں "کل قرمن بر نفعہ فہوربا" کی صورت میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس عرصے میں عمل ارتقا نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، اور حضرت علی سے مروی ہو کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بن گیا۔ (جلد اش ۵ ص ۷۸)

۱۸۔ فقہی احادیث اور ارتقائی عمل | فقہی احادیث میں ارتقائی عمل ان کے استناد کو مشکوک اور مشتبہ بنا دیا ہے۔ (مکر و نظر جلد اش ۵ ص ۸۷)

۱۹۔ احادیث الفتن | حضرت عثمان کے بعد کی سیاسی جنگوں اور کلائی مجتہدوں کے نتیجہ میں اس قسم کی احادیث کا نشو و نما ہوا جن میں پیشگوئی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ اس قسم کی احادیث کو احادیث الفتن کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ (مکر و نظر جلد اش ۶ ص ۸) (ان فرضی احادیث الفتن کو بنانے والے اس وقت کے صحابہ یا اکابر تابعین ہی ہو سکتے ہیں۔ ناقل)

۲۰۔ حادی حدیثیں | ان احادیث کی وجہ ہوا زکیئے ایسی احادیث کی اشاعت کی گئی جو اس نوع کی تمام احادیث پر حادی ہیں۔ مثلاً حضرت ہذیفہ کی یہ متفق علیہ روایت تمام فقہاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً ترک شیناً حدیث۔ (مکر و نظر جلد اش ۶ ص ۸)

۲۱۔ مثالی نمونہ | حدیث فتن کا ایک مثالی نمونہ بخاری و مسلم کی حسب ذیل روایت جو ان ہی حضرت ہذیفہ سے مروی ہے، کان الناس یسئلون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفجر کنت اسئل عن الشر الحدیث۔ ان دونوں حدیثوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی ارشادات کی حیثیت

سے تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے (فکر و نظر جلد ۱ اش ۶ ص ۹ تا ۱۱)

۲۲۔ احادیث اجماع | اجماع (تسک بالجماعت) سے متعلقہ احادیث بھی اسی زمانہ کے

شدید سیاسی تقاضے پر مبنی ہیں۔ (فکر و نظر جلد ۱ اش ۵ ص ۱۱)

۲۳۔ خارجیت کا توڑ | خارجیت کی مخالف احادیث کی غائیہ حدیث، جو خارجیوں کی باغیانہ

فطرت کے بالمقابل مکمل انفعالیّت سکون پسندی اور دنیا سے کنارہ کشی کی تعلیم دیتی ہے۔

میچ مسلم کی یہ حدیث ہے: عن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستکون فتن المقاعد

فیہا یرمن القائم الحدیث۔ یہ حدیث خارجیوں کی فعالیت اور سیاسی امور سے ان کی دلچسپی

کا توڑ کرتی ہے۔ (یہ بھی صحابہ یا اکابر تابعین میں سے کسی نے بنائی ہوگی۔ کیونکہ خارجی فتنہ کا زور

اسی زمانہ میں تھا۔) (حوالہ بالا ص ۱۲)

۲۴۔ عقیدہ اجماع باطل | بعض اوقات ایسی احادیث جن میں دنیا سے الگ تنگ رہنے کی

تعلیم دی گئی ہے، عقیدہ اجماع کو باطل کر دیتی ہیں۔ مثلاً ترمذی شریف میں عبداللہ بن عمرو بن عاص

کی صحیح حدیث کیفیت بک اذا البیت فی شمالہ من الناس ہے (حوالہ بالا)

۲۵۔ خارجی الاصل | لیکن سیزن کی تمام احادیث یکسر مخالف خوارج نہیں۔ امام احمد، ابو داؤد،

ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت کردہ ایک حدیث جس میں ایک ایسے سیاسی عقیدہ کا نفوذ پایا جاتا

ہے۔ یہ بلاشبہ خارجی الاصل ہے۔ ادھیکم بتقوی اللہ الحدیث ہے (جلد ۱ اش ۶ ص ۱۳)

۲۶۔ مرحبہ عقاید کا بہترین نمونہ | صحیحین کی مشہور و معروف حدیث: وان ذی وان سرق ہے جو

خوارج کے عقیدہ تکفیر بالکبائر کے مفاد میں بنائی گئی، مرحبہ عقائد کا بہترین نمونہ ہے۔ (حوالہ بالا ص ۱۶ تا ۱۷)

۲۷۔ اعتدال پسندانہ خیال | مندرجہ بالا حدیث سے اس بات کا قوی احتمال تھا کہ بعض طبائع کی

اخلاقی حس کو دھچکا لگتا اسکی جزوی ناگواری کو رفع کرنے کے لئے ابو داؤد اور ترمذی کی ایک

حدیث میں نسبتاً اعتدال پسندانہ خیال پیش کیا گیا۔ عن ابی ہریرۃ۔ اذا ذی العبد غریب منہ الایمان

الحدیث، صحیحین میں اس مضمون کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ہے۔ الفاظ ذیل مروی

ہے۔ لا یزنی الزانی مین یزنی وهو من الحدیث۔ (جلد ۱ اش ۶ ص ۱۷)

۲۸۔ اعتدال کی مخالف احادیث | معتزلہ چونکہ خوارج کے وارث تھے، نیز مذہبی ذہنیت کیلئے

”معتزل عقلیت“ انسانیت پرستی کی بھدی شکل تھی۔ غالباً ان ہی دونوں خطرات کے پیش نظر بڑے تعداد

میں ایسی احادیث کی تعلیم دی جانے لگی جن میں ارادہ، نیت اور عمل تینوں سطحوں پر رہبر کی تعلیم دی گئی،

ہجری کی تعلیم پر مشتمل حدیث کی نسبت ابتدائی صورت کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ لیکن ہجریوں میں وقت گزرتا گیا۔ اس نور کی احادیث میں چند در چند اضافہ ہوتا گیا۔ مثلاً مسند احمد اور ابو داؤد کی یہ حدیث "القدریۃ تجوس ہذہ الائنۃ" اس میں فلسفیانہ استدلال کا ایک ایسا پیچیدہ طرز اختیار کیا گیا ہے، جسے ساتویں صدی کے عربوں (صحابہ) کی طرف منسوب کرنا نادرست ہو گا، ایک اور حدیث میں آئے "سے فرمایا لا تجالسوا اہل القدر ولا تعافوا تحویم۔ ابو داؤد (جلد ۱ صفحہ ۱۵۰)۔" مسلم اور بخاری میں البہرۃ کی حدیث "ان اللہ کتب علی ابن آدم خط من الزنۃ" اس نعرہ میں شامل ہے: (حوالہ بالا ص ۱۹)

۱۷۹۔ احادیث تقدیر | بہت سی احادیث میں بڑے تعین اور بڑی معاضحت کے ساتھ روحوں کی تخلیق کے وقت بعض کے لئے جنت اور بعض کے لئے دوزخ کی تقدیر، اور بعض احادیث میں انسانی سعادت و شقاوت کے بارے میں خدا کی بے پرواہی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مثلاً بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن مسعود کی حدیث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہر الصداق الصدوق ان خلق اللہکم الحدیث: (جلد ۱ صفحہ ۲۰)

۱۸۰۔ خلاف ہجری | اوپر کی بحث سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ احادیث صرف ہجری، تقدیر، پر مشتمل ہیں۔ اہل سنت کی بعض احادیث، اگرچہ ان کی تعداد نسبتاً کم ہے۔ اس سلسلہ پر بالکل مختلف زاویے سے روشنی ڈالتی ہیں۔ مثلاً بخاری و مسلم میں البہرۃ کی حدیث "کل مریود یولد علی الفطرۃ یا ترضی ابن ماجہ اور احمد بن حنبل کی روایت کردہ "حی من قدر اللہ" دالی حدیث یا حضرت عمر کا ارشاد "نعم من قدر اللہ الی قدر اللہ" اس دوسری قسم کی حدیث کے باوجود، جو ہجری کی احادیث کے بالمقابل ایک توازن پیدا کرنے کی کوشش سے عبارت تھی: ہجری احادیث سے اہل سنت بہت زیادہ متاثر ہوتے۔ (یعنی عقیدہ تقدیر کے قائل رہے۔) (جلد ۱ صفحہ ۲۲)

۱۸۱۔ احادیث تصرف | تصرف کی موافقت اور مخالفت میں روایت شدہ احادیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اہل سنت ایک درمیانی راہ اختیار کرنے اور انتہا پسندی کے رجحانات کو بڑھنے سے روکنے میں کوشاں تھے۔ (گویا اسی کوشش کے سلسلہ میں یہ احادیث بنائی گئیں۔) (حوالہ بالا)

۱۸۲۔ صوفی تحریک کا اثر و نفوذ اور اہل سنت کا جذبہ باہم | صحیح بخاری کی کتاب الجہاد میں یہ حدیث جو درج ہے: قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل فعقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن بجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ و مالہ و الحدیث۔ اس سے اس امر کا نمایاں ثبوت ملتا ہے کہ صوفی تحریک کا اثر و نفوذ کس قدر

بڑھ گیا تھا، اور اہل سنت میں باہم ہونے کا جذبہ کس حد تک کارفرما تھا؟ (گویا فرض کرنا چاہئے کہ بخاری کی یہ حدیث صرف تحریک کے اثر و نفوذ اور اہل سنت کے جذبہ باہمہ کی پیداوار ہے۔) (فکر و نظر جلد ۱، ص ۶۳)

۳۳۔ صحیحی ہوئی مثال | اگر کثرت نشینی اور ترک دنیا کے رجحان کے خلاف احادیث بھی ملتی ہیں، جو تاثیر قوت میں پہلی قسم کی احادیث سے کسی طرح کم نہیں، صرف ان کے نظریہ توکل کی انتہائی تعبیر کے برعکس کسب معاش کی احادیث، اور غالی زہد و تقشف کی مذمت کی احادیث اپنی مشہرت کی وجہ سے محتاج مثال نہیں۔ (یہ تمام بھی اہل سنت کے جذبہ اعتدال کی پیداوار ہیں۔) البتہ اس مضمون کی صحیحی ہوئی مثال یہ حدیث ہے: ”ایمانیۃ ہذہ الامۃ الجہاد فی سبیل اللہ عزوجل۔“ (فکر و نظر جلد ۱، ص ۶۴)

۳۴۔ نخل اے جوڑ، مصنوعی | انسانی شریعت کی یہ حدیث ”حب الی من الدنیا النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلوۃ“ اس کے تینوں عناصر الگ الگ سنت نبوی کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن دنیوی مسرت اور دینی عبادت کے دو مختلف النوع اقدار کو ایک ہی سانس میں جس نخل اور بے جوڑ طریقے سے مربوط کیا گیا ہے وہ یقیناً ایک مصنوعی ترکیب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہرگز منسوب نہیں کیا جاسکتا، یقیناً اس سے صرفاً ان کی غیر متلف روحانیت کو نشانہ بنانا تھا اور اسی لیے (فکر و نظر جلد ۱، ص ۶۴)

۳۵۔ اصولی احادیث | ہم نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ ان احادیث کی ہیں جنہیں ہم ”اصولی“ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ احادیث جن پر مبادیات دین کی ساری عمارت کی بنیاد قائم ہے۔ اگر اجماع اور حدیث جیسے بنیادی اصولوں کے بارے میں احادیث تادیبی طور پر غیر صحیح ثابت ہو جائیں تو دوسری بیشتر احادیث کی صحت یقیناً معرض خطر میں پڑ جاتی ہے۔ (بلکہ بلقلم صحیح اسلام کی بنیاد اکھڑ جانے سے خود اسلام ہی کا قعر بلند سارے پر کر رہ جاتا ہے، اور یہی ادارہ تحقیقات اسلامی کے فتنہ خلق اسلام کا مقصد اذلی اور بدنسب اصلی ہے۔ اور یہی درس حریت ادارہ کے مفکرین نے اپنے مغربی آقاؤں سے سیکھا ہے۔) (فکر و نظر جلد ۱، ص ۱۰) (باقی آئندہ)

الحقہ کے جو مضامین معاصر رسائل و مجلات میں نقل کئے جائیں ان کے ساتھ براہ کرم

الحقہ کا حوالہ ضرور دیں۔ یہ ایک صحافتی تقاضا ہے۔

مجھ کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت
پیش کر دو تاکہ میں اس کے مطابق کہوں۔ (احمد بن حنبل)

ہمارے اصناف اپنے کردار کے آئینہ میں
امام مالکؒ — احمد بن حنبلؒ

از مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرانی

اہل حق کی آواز

اقتدار کے یوانوں میں

دل بیٹھے ہمارے ہیں۔ اہل دل سب سے جار ہے ہیں۔ کہ آج مدینہ کے دادالامارۃ میں امام دارابجہ حضرت مالک کو کوڑے لگائے جار ہے ہیں۔ امام کا فتویٰ ہے کہ خلافت نفس ذکیہ کا حق ہے۔ منصور نے جبراً بیعت لی ہے۔ اور جبر کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی سے جبراً طلاق دلائی جائے تو واقعہ نہ ہوگی یہ منصور کے حال چاہتے ہیں کہ امام طلاق جبری کے عدم اعتبار کا فتویٰ نہ دیں کہ مبادا لوگ بیعت جبری کا انکار نہ کریں۔ مگر یہ ممکن کیسے تھا امام کے نزدیک مسئلوں ہی ثابت تھا وہ اس کے خلاف کیسے فتویٰ دیتے؟ حکم ہوتا کہ ستر کوڑے لگائے جائیں۔

اللہ کیسا عبرت خیز سماں ہے وہ مالک بن انس جو مدینہ کی گلیوں میں کبھی گھوڑے اور خچر پر اس لئے سوار نہیں ہوتے کہ ہر سرد زمین قدوم نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مشرف ہوتی ہے اس کریں جانور کے سموں سے کیسے روندوں۔؟ آج انہیں کے جسم نازک پر دوڑے پڑ رہے ہیں۔ تمام بیٹہ خون آلود ہو گئی ہے۔ اور دونوں ہاتھوں کے مونڈھے اتر گئے ہیں۔ حکم ہوا کہ اونٹ پر بٹھا کر ان کی تشہیر کرو۔ امام مالک کی مدینہ میں تشہیر ہونے ہی مٹی (یعنی جبروں کی طرح باندھ کر ان کو مدینہ میں گھمایا جا رہا تھا۔) اور ان کی زبان حقیقت ترجمان سے مسلسل یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے،

من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی
فانا مالک بن النضر اقول طلاق المکرہ
تو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ جو نہیں جانتا
ہے وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں فتویٰ
لیسے بٹھو۔

بخدا وکایوان خلافت درباریوں سے بھرا ہے۔ خلیفہ معقم اپنے پار سے شان و شوکر کے ساتھ تخت خلافت پر جلوہ افروز ہے۔ امام اہل سنت والجماعۃ حضرت احمد بن حنبلؒ با ب زنجیر کھڑے ہیں۔ بیڑیاں اٹنی بھل ہیں کہ پیروں میں حرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ خلیفہ اور معتزلی علماء امام سے خلق قرآن کی تائید چاہتے ہیں۔ لیکن امام بآواز بلند لے فقہ مالکیہ میں طلاق جبری درست نہیں ہو۔ حنفیہ کے یہاں طلاق کرنا واقعہ ہر جائز ہے۔ اس کے لئے حنفیہ کے پاس دلائل ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔

فرماتے ہیں :

اعطونی شیئاً من کتاب - اللہ مجھ کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت
و سنۃ رسولہ حقاً اقولے - میں سے کچھ دو تاکہ میں اسی کے مطابق کہوں۔

امام بیانی کی حق پرستی سے غلیفہ کا دل نرم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ :

اے احمد میرے مسلک کی تائید کرو ، تمہیں اپنا مقرب خاص بناؤں گا پھر تم کو میرے اس قیمتی فرش پر
پلنے کا فرما حاصل ہوگا۔

جواب میں پھر ارشاد ہوا :

”مجھ کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں سے کچھ دو تاکہ میں اسی کے مطابق کہوں“
علم ہوا کہ احمد کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی جائیں ، درے لگانے والے بلائے گئے۔ اور امام کے ہاتھ
باندھ دئے گئے ، تمام حجت کے لئے ایک بار زبان کھلتی ہے اور یوں گویا ہوتی ہے کہ ،
”اے امیر المؤمنین قیامت کے دن کو یاد کیجئے جب کہ آپ بھی ختم حقیقی کے دربار میں کھڑے ہوں
گے۔ ٹھیک اسی طرح کہ اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں ، پھر آپ میرے اس خون کا کیا جواب دیں گے ؟
مخالفین نے دیکھا کہ معقم ان الفاظ سے متاثر ہو رہا ہے ، چیخ اٹھے کہ اے امیر المؤمنین یہ شخص گمراہ
ہے۔ (نعوذ باللہ) اس کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ انجام کار کوڑے پڑنے شروع ہو گئے۔ پہلا کوڑا پڑا تو امام
نے فرمایا۔ بسم اللہ۔ دوسرے پر فرمایا لاحولہ ولاقوۃ الا باللہ۔ تیسرے پر فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔
(قرآن اللہ کا کلام ہے غیر مخلوق ہے) چوتھے پر ارشاد فرمایا قل لئن یقینینا الا ما کتب اللہ لنا۔ (کہ کہہ دیجئے
گا کہ ہم کو ہرگز نہ پہنچے گی کوئی چیز (تکلیف یا مصیبت) لیکن وہ جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے۔)

شدت الم سے امام بیہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لئے کوڑے روک دئے گئے۔ بہب ہوش آیا تو
غلیفہ نے پھر کہا کہ میری بات مان لیجئے ، میں رہا کر دوں۔ امام نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر کوڑے پڑنا شروع
ہو گئے۔ متعدد بار ایسا ہی ہوا۔ امام بہب ہوش ہو جاتے تو کوڑے روک دئے جاتے ، جب ہوش آتا تو غلیفہ
پھر درخواست کرتا۔ مگر حق و استقامت کا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹٹنے کا نام نہ لیتا۔ جب آخری بار ہوش آیا تو اپنے
کو معقم کی قید و بند سے آزاد پایا۔ گھر لائے گئے۔ ستو پیش کیا گیا مگر روزہ سے تھے اس لئے نوش نہیں فرمایا۔
نہر کا وقت آگیا تو تکلیف کی شدت کے باوجود جماعت سے نماز ادا فرمائی :

احساسِ گناہ کا فقدان

(خطبہ جمعۃ المبارک ۶ جمادی الاول ۱۳۸۵ھ / ۱۹۶۵ء)

وَلَعَدَّ عَلِيمُ الدِّينِ اَعْدَاءَ دَامِنِكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَعَمْرُكَ فَاَوْفَرَدَ خَاسِسِينَ (پ ۷۰)

ادم خوب جان چکے ہو نہیوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی جتنی ہفتہ کے دن تویم نے کہا ان سے ہر جاؤ بندہ زویل

محترم بزرگو! امتوں میں گمراہیاں بہت ہیں اور گمراہی کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلاً بعض قوموں میں شراب نوشی، خودکشی، بڑا گناہ اور گمراہی ہے۔ قتل، مقابلے، جھگڑے، باہمی اختلافات بھی گمراہیاں ہیں۔ بے نمازی، خیانت پروری یہ سب گمراہیاں ہیں۔ مگر ان سب سے بڑی گمراہی جو خدا کے قہر و غضب کو کھینچتی ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے۔ بعض لوگ اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو مجرم و خطا کار سمجھے۔ لوگوں کی نظروں میں گنہگار ہو اور وہ خود بھی اپنے آپ کو گنہگار کہے۔ اس وقت تک عذابِ عمری اس پر نازل نہیں ہوتا۔ اور ایسے شخص کی اصلاح بھی ممکن ہے۔

ایک طالب علم جو کتاب نہیں سمجھتا مگر اپنے کو نا سمجھ تصور کرتا ہے، تو اس کا عالم بننا ممکن ہے۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو جاہل سمجھ رہا ہے۔ آج بے شوق ہے، محنت نہیں کرتا، لیکن آخر ایک دن فکر مند ہو کر کام پر لگ جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ علم کی خاطر گھر اور وطن چھوڑا ہے، اب دقت کیوں صنائع کر دوں، اور پڑھنے لگ جائے گا۔ کیونکہ اس کا اپنے متعلق نا سمجھ ہونے کا عقیدہ ہے۔ مگر جو شخص خود کو سب سے اچھا اور سمجھدار گمان کرتا ہو تو اس کا عالم بننا ناممکن ہے اور اسکی اصلاح مشکل ہے۔

ہر کس کہ نداند و بداند کہ بداند در جہل مرکب ابدال دھر بماند
ایسا ہی گنہگار کا حال ہے، دقت گزرا، نماز نہ پڑھی، مگر ندامت محسوس کی تو آخر ایک نہ ایک

دن پڑھنے لگے گا۔ تو ایسے شخص کی اصلاح کسی نہ کسی وقت ممکن ہے، کیونکہ وہ خدا کے سامنے رو کر تائب ہو جائے گا، مگر جو آدمی سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہو، مگر اپنے کو گنہگار ہی نہ سمجھے، ہفتہ، مہینہ، سال، جمعہ، عید گزر جائے، رمضان آئے اور گزرے مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کا خیال تک نہ آئے اور نہ ترکِ مصلوٰۃ پر اسے ندامت ہو، ایسے شخص کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ اب تو وہ حالت ہے جسکی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کی حدیث میں اشارہ فرمایا :

اذا رايتَ شحنا مطاعا و هو عن متبعا و اعجاب كل ذي رأي برأيه - الخ (ادکما قال)

ترجمہ :- کہ بغیل کی پیروی اور خواہشات کی تابعداری اور ہر شخص کو اپنی رائے پر گھمنڈ پیدا ہو۔ تو ایسی صورت میں عوام کو اصلاح نامکن ہو جاتی ہے۔ اپنے نفس کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔

آجکل لوگ بغل سے کام لیتے ہیں۔ اور ناجائز بچت کرتے ہیں۔ جب یہ نظریہ ہو کہ بچت ہو تو کمال اس میں ہے کہ ہر چیز میں جائز بچت کی جائے، حج، زکوٰۃ، عشر، صدقہ، نظر جو فرض ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دی جائے۔ بچت کے لئے حج، زکوٰۃ و عشر کی ادائیگی سے گریز کرنا، مخلوق کی ہمدی اور خدا کی راہ میں بغل سے کام لینا، اور ناجائز طریقہ سے مال جمع کر کے فخر کرنا ٹھیک نہیں۔

دعویٰ متبعا — دل نے چاہا تو سینا گیا، میلہ میں شریک ہوا۔ چاہا تو جھوٹ بولا۔ گویا جو خواہش پیدا ہو، اسے پورا کرے اور خود کو حق پر سمجھنے لگے، خواہش کی اتباع اور پیروی میں کوشاں ہو۔ ایسے وقت میں اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو سنبھالے رکھو۔ ہمارے جد امجد حضرت آدمؑ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے سے ان کو زمین کا خلیفہ بنانا مقدر تھا۔ افع جاعل فی الارض خلیفہ۔ (بیشک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں) کہ وہ اس دنیا پر انتظام کر سنبھالے۔ اس کی اولاد میں سے کوئی زمیندار ہی کرتا ہے کوئی باغبانی، کوئی تجارت کرتا ہے۔ اور کوئی صنعت اور کاریگری کر رہا ہے۔ اللہ کو منظور تھا کہ یہ نظام آدم اور ان کی اولاد کے ہاتھوں میں ہو۔ یہاں بھی حکومت کی طرف سے زرعی کالج قائم ہیں، جن میں ہر فصل کی خاصیت اور اس کے محفوظ رکھنے اور بڑھانے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں تمام چیزوں کی تعلیم دلائی۔ جنت کے مکانات اور سب چیزوں کا معائنہ کرا دیا تاکہ زمین کا انتظام اسی طرز سے کرے۔ ان کے لئے جنت زرعی کالج تھا۔ خدا نے اسباب کا ایک سلسلہ قائم رکھا ہے۔ درحقیقت تو ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ مگر اسباب و مسببات کے درمیان ایک ربط اور تعلق قائم رکھا ہے۔ خداوند تعالیٰ آدم کو بلا وجہ بھی جنت سے نکال سکتے تھے، کیونکہ

وہ مختار مطلق ہے۔ مگر ابتداء سے ایک سلسلہ اسباب کا بنایا کہ ”شجرہ“ (درخت) سے کھانے کی مانعت کروئی۔ آدم علیہ السلام کی قسمت اور تقدیر میں تھا، کھایا تو زمین پر بیٹھے گئے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو اشد کے دربار میں روئے اور گر گڑاٹے۔ ربنا ظلمنا النفساوان لم نغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخسرين۔ اے خدا ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو خسارہ میں پڑ جائیں گے۔ یہ نہ کہا کہ قسمت اور تقدیر میں ایسا تھا تو ایسا کیا۔ اب مجھ سے مؤلفہ امداد پڑیں کیوں کی جاتی ہے۔ بلکہ اپنے عجز اور قصور کا اقرار و اعتراف فرمایا۔ اس کے مقابلہ میں ایس نے اللہ تعالیٰ سے مجاہدہ اور محاصرت شروع کی، حجت بازی کرنے لگا۔ تو سب سے بڑا ملعون اور مردود ٹھہرایا گیا۔ اس سے قبل اگرچہ شیطان فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا اور کئی لاکھ سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مگر جب خدا تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی تو گمراہ اور مردود ہوا۔ مگر جب خدا نے تعین حکم نہ کرنے کی وجہ پر بھی تو اس نے اپنی گمراہی کے لئے تاویل شروع کی، اعتراف عجز و قصور نہ کیا، بلکہ گناہ پراڑ گیا۔

حضرت موسیٰ ایک دن مغرم و متفکر بیٹھے ہوئے تھے کہ قوم کے ہاتھوں بڑی تکلیف اٹھائی، اس سے قبل فرعون کے ہاتھ سے پریشان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ فرمایا۔ کہ پرستے کی فکر مندی کی وجہ پرچھے۔ ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے ناز کے انداز میں شکوہ شروع کیا کہ بابا جان آپ دانہ گندم نہ کھاتے تو ہم سب جنت میں آدم کی زندگی گزارتے۔ اب ان تکالیف میں مغرم اور دشمن کے ہاتھوں پریشان رہتے ہیں۔ حضرت آدم نے کہا۔ اے موسیٰ تم اولوالعزم پیغمبر ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تخمیناً عالم سے ۵۰ ہزار سال قبل تورات جو لوح محفوظ میں لکھی گئی تھی اس میں لکھا تھا کہ آدم دانہ کھا کر جنت سے نکالا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں معلوم ہے پھر کہا اے موسیٰ جو مصیبت اور تکلیف بھی انسان کو پہنچتی ہے۔ اللہ کے اذن اور تقدیر سے پہنچتی ہے۔ ما اصاب من مصیبة الا باذن الله۔ عالم بالا میں امور کا مدار اسباب پر نہیں۔ اطباء، حکماء اور بڑے بڑے ڈاکٹر جو صحت کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، وہ اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود بیمار ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ تو حضرت آدم نے اپنے کو تسلی دی اور تقدیر کے سپرد کر دیا۔ مگر خداوند کریم نے جب استفسار فرمایا اہل پوچھا کہ دانہ کیوں کھایا تو ان کو یہ جواب نہ دیا کہ میری تقدیر میں آپ نے مقرر کیا تھا، بلکہ اعتراف قصور فرمایا اور گر گڑاٹے گئے۔ ربنا ظلمنا النفساوان لم نغفر لنا وترحمنا لنكونن

من الخسرين۔ بندہ ہماں بہ کہ ذل قصیر خویش عند بدو گاہ خدا آورد

یہاں تک کہ حضرت اقدس کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے واسطے سے میری بخشش فرما۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہونے، وجہ ادد علت پیش نہ کی، اللہ تعالیٰ بندوں سے یہی پیرزانتے ہیں۔ گناہ بندوں سے ضرور ہوتا ہے۔ پیغمبروں کے علاوہ سب غیر معصوم ہیں۔ لہذا خود کو معصوم سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ گناہ بھی کرے ادد توبہ بھی نہ کرے، روئے بھی نہ، ندامت بھی محسوس نہ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ادد خطرے کی بات ہے۔ بلکہ آج اگر کسی سے کہیں کہ حرام مال کھایا، توجہ باب دیتے ہیں کہ تفریق کی گردن کے بال تھے وہ اکھاڑ دئے ہیں۔ گویا انا مسلمان کو ذلیل کرتے ہیں ادد مذاق اڑاتے ہیں۔ جس کا مال کھایا اسے گالی بھی دی۔ جرم پہ جرم۔

حضرت عمرؓ نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ بیشک تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت احترام ادد عزت کا مالک ہے۔ مگر ایک مسلمان کی عزت و احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص ایک مسلمان کو ذلیل کر دے ادد دوسری طرف تمام آسمانوں ادد زمینوں کو بگاڑ دے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلا جرم بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو نقصان دینا، انہیں ہلاک ادد برباد کرنا دنیا کی تباہی سے بڑھ کر جرم ہے۔ مسلمانوں کو مارنے والا، ان کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والا، ان کی عزت و آبرو لوٹ کر منہ پھوں کو تاؤ دینے والا مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔

حضرت مسلم کا ارشاد ہے: المسلمون سلع المسلمون من لسانہ ویدۃ۔ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان ادد اعقوں سے مسلمان محفوظ ہو۔ مگر اب تو ایسا وقت آگیا ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ اطمینان بھی اس گنہگار سے تباہ ہوا کہ اس نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا، گویا اطمینان نے یہ کہا کہ یہ تیرا حکم حکمت کے خلاف ہے (نعوذ باللہ)۔ خود کو حکمتی و فلسفی کہلانے لگا۔ کہ اس آدمی کی سرشت سے میری سرشت ادبچی ہے۔ زمین کندہ اور ثقیل ہے۔ ادا لگ نورانی ادد اوپر چلنے والی ہے، جو میری سرشت ہے۔ گویا کو گرا ہی نہ سمجھا، ناروا کو روا کہا۔ تو اس کی اصلاح نہ ہو سکی۔

الغرض ناجائز کو جائز کہنا۔ اپنے آپ کو گنہگار نہ سمجھنا سخت گناہ ہے۔ احساس گناہ کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ادد اصلاح کے بغیر کوئی قوم بھی عذاب سے بچ نہیں سکتی۔ اگر ایک شخص مریض ہے، اسے مرض کا احساس ہو ادد علاج کی طرف متوجہ ہو تو اس کی مرضی ڈاکٹر ہو سکے گی۔ لیکن اگر مریض کو مرض کا خیال ہی آئے تو بالآخر یہ مرض اسے ختم کر کے چھوڑے گی۔

اللہ پاک نے اس آیت مذکورہ میں اس طرف اشارہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک گاؤں تھا۔ اس کے باشندوں کو خدا نے ایک حکم دیا کہ فلاں دن عبادت کیلئے فارغ کر دو۔ جس طرح مسلمانوں کیلئے یہ حکم ہے

کہ جمعہ کے دن اذان جمعہ کے بعد سے نماز جمعہ تک دنیا کے سارے کام حرام ہیں۔ سونا، کھانا، پینا سب ناجائز ہے۔ البتہ غسل کرنا، کپڑے بدلنا، وضو کرنا یعنی نماز کی تیاری کے مشاغل اور کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مشاغل تا فراغ از نماز جائز نہیں۔

دوسری قوموں پر تمام دن کیلئے یہ مشاغل منوع تھے۔ صبح سے شام تک، جیسے اتوار انگریزوں کیلئے اور ہفتہ یہودیوں کیلئے کہ وہ سارا دن عبادت میں گزاریں۔

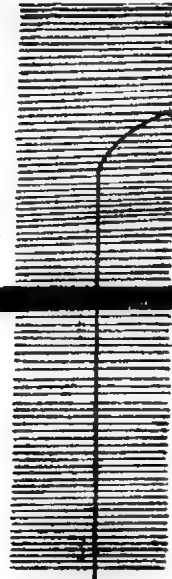
تو۔۔۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے ایک شہر کے باشندے تھے۔ ان کا صرب مشغلہ مچلی کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحاناً اس دن شکار سے بھی انہیں منع کر دیا۔ مگر اللہ کی شان کہ اس دن مچلیوں کے غول کے غول سمٹ کر سمندر کے کناروں پر آجاتے اور دوسرے دن پانی کی گہرائی میں غائب ہو جاتے۔ ہفتہ کے دن مچلیاں اتنی جمع ہو جاتیں کہ ہاتھ سے پکڑی جاسکیں۔ ادھر خدا کے حکم کی مخالفت، ادھر ان کا شوق شکار، عجیب آزمائش میں آگئے۔ چنانچہ شیطان نے انہیں ایک بہت سکھایا۔ تالاب بنا کر تالے کے ذریعے اس میں پانی بھر آئے۔ ہفتہ کے دن بند کھول دیتے، مچلیاں بھی تالاب میں آ جاتیں۔ پھر بند باندھ دیتے اور اتوار کے دن مچلیوں کو تالاب سے نکال لیتے اور بعض جمعہ کے دن جال ڈال کر اتوار کو اٹھا لیتے، کوئی پوچھتا تو کہتے کہ ہم نے تو جمعہ اور اتوار کو شکار کیا ہے۔ تالاب دے بھی کہتے کہ تالاب میں مچلیاں نہ آئی ہیں۔ ہم نے تو صرف بند باندھا ہے۔ خدا کا حکم توڑنے کیلئے یہ تدبیریں بنائیں۔ نیک لوگوں نے نصیحت کی کہ خدا سے دھوکہ نہیں چلتا، ایسا مت کرو مگر وہ منع نہ ہوئے، خدا تعالیٰ کا قہر جوش میں آیا اور وہ لوگ بندوں کی شکل میں سب سے ہوئے خدا نے ان کو تین دن تک زندہ رکھ کر پھر ہلاک کیا۔

ہیں چاہیے کہ تدابیر اور حیلوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہ کریں۔ اپنے آپ کو عسرم سمجھیں اور اپنے جرائم پر تائب و تادم ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنے اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اور ہمیں مغفرتِ تامہ نصیب ہو۔

دارالین | حکیم رمضان المہاکم کی ریگرسلاویہ برطانیہ اور دیگر ممالک میں تبلیغ پر جانے والے ایک تبلیغی وفد میں مبلغ سلیٹ موضع پھولباڑی کے حضرت مولانا عبد المتین صاحب مدظلہ دارالعلوم تشریف لائے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے خلیفہ مجاز ہیں۔ دارالعلوم دیکھ کر ہنایت متاثر ہوئے۔ رات کو انہوں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب کی مسجد میں تقویٰ و احسان پر ایک بصیرت افروز خطاب فرمایا۔

احکام و مسائل

صدقۃ الفطر

- یکم سوال کو شکرانے کے طور پر دو رکعت نماز عید ادا کرنا واجب ہے۔
- عید کے دن غسل کیا جائے، سواک کی جائے، عمدہ کپڑے جو میسر ہوں پہن کر خوشبو لگائی جائے۔
بادوں کو تیل لگا کر لنگھایا جائے۔
- صبح سویرے عید گاہ جلد پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اور نماز عید کیلئے جانے سے پیشتر کوئی میٹھی چیز کھائی جائے۔
- عید کی نماز پڑھنے کیلئے ایک راستے سے جائے اور نماز کے بعد دوسرے راستے واپس آئے۔
اور اگر ممکن ہو تو عید گاہ پیدل چل کر جائے۔
- راستے میں یہ تکبیریں آہستہ آواز میں پڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر
واللہ الحمد۔
- نماز عید سے پہلے کسی جگہ نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ عید کی نماز کے بعد گھر آکر نوافل پڑھ سکتے ہیں۔
- نماز عید میں صرف چھ تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں سبحان اللہ الحمد کے بعد تین تکبیریں زائد ہاتھ چھوڑ کر اور دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے تین تکبیریں زائد ہاتھ چھوڑ کر
کبھی باقی ہیں۔ باقی نماز تمام نمازوں کی طرح ہے۔ نماز کے بعد خطبہ سننا واجب ہے۔

نماز عید کے متفرق مسائل

- عیدین کے خطبوں کی ابتداء تکبیر سے کرنا مستحب ہے۔ پہلے خطبے میں زمر تہ تکبیر پڑھی جاتی ہے۔

- عید کے دونوں خطبوں کے درمیان امام کیلئے تھوڑی دیر بیٹنا مسنون ہے۔
- عید کے دن عورتوں، مرصیوں اور مسافروں کیلئے بھی نماز عید سے پہلے نوافل پڑھنا مکروہ ہے۔
- عیدین کی نماز عید گاہ میں ادا کرنا مسنون ہے۔ البتہ معذوروں کیلئے مساجد میں نماز عید ادا کرنا جائز ہے۔
- نماز عید کا باجماعت ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر کسی وجہ سے نماز عید کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکا تو تنہا نماز عید ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی کی نماز عید کسی وجہ سے فاسد ہو گئی ہو تو اس کی قضا واجب نہیں ہے۔
- اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے نماز عید پہلے دن نہ پڑھی جاسکے تو دوسرے دن نماز عید پڑھ لیں۔
- اگر کسی کی واجب زائد تکبیریں چھوٹ گئی ہوں اور وہ امام کے ساتھ قیام میں اگر شریک ہو تو نیت باندھ لینے کے بعد وہ سب سے پہلے تین زائد تکبیریں کہے، خواہ امام نے قرأت شرعہ کر دی ہو۔
- ایک شخص نماز کی دوسری رکعت کے رکوع میں اگر شریک ہو، ایسے موقع پر اگر اسے یقین ہو کہ تین تکبیریں کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا تو وہ پہلے کھڑے ہو کر تینوں تکبیریں کہے اس کے بعد رکوع میں شریک ہو جائے۔ اگر ایسے شخص کو رکوع چھوٹ جانے کا خوف ہو تو وہ رکوع میں شریک ہو جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی بجائے رکوع ہی میں زائد تکبیریں کہے، مگر رکوع میں ہاتھ نہ اٹھائے۔
- اگر تینوں تکبیریں پوری کرنے سے پہلے امام صاحب رکوع سے سر اٹھالیں تو وہ بھی امام کی اقتداء میں کھڑا ہو جائے جس قدر تکبیریں رہ گئی ہیں، وہ معاف ہوں گی۔
- اگر کسی کی ایک رکعت نماز عید باقی رہے تو اس کو چاہئے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت ادا کرے۔ سب سے پہلے قرأت کرے اس کے بعد زائد تکبیریں کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔
- اگر امام صاحب رکوع سے پہلے زائد تکبیریں کہنا بھول جائیں اور زور دیا جائے۔ انہیں وہ تکبیریں یاد آئیں تو وہ حالت رکوع ہی میں تکبیریں کہہ لیں، قیام کی طرف نہ لڑیں۔ تاہم اگر غلطی سے امام صاحب کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے یہ زائد تکبیریں کہیں تو یہ صورت بھی جائز ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی۔
- ہجوم کی کثرت کی وجہ سے عیدین کی نماز میں سجدہ سہو معاف ہے۔

- عیدین کا خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا سنتِ مؤکدہ ہے۔ لیکن اگر امام کسی جمہوری کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر خطبہ پڑھنا جائز ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جو شخص عید کی نماز پڑھائے وہی خطبہ بھی پڑھے۔ تاہم اگر امام کو کوئی عذر شرعی پیش آجائے تو دوسرا شخص بھی خطبہ پڑھ سکتا ہے۔
- مسنون طریقہ یہ ہے کہ نماز طویل ہو اور خطبہ مختصر ہو، یعنی پوری نماز سے کم وقت میں خطبہ ختم ہو جائے۔

صدقۃ الفطر

صدقۃ الفطر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضروریاتِ خانہ کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اسی وزن کے روپے ہوں یا زیور ہوں یا مال و جائیداد یا تجارت کا مال ہو یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا اسی قدر وزن کی اشرفیاں یا زیور ہو، یہ شرط نہیں کہ اس مال پر سال بھر گزر چکا ہو۔ اگر کسی کے پاس بہت مال ہے، لیکن قرض اس قدر ہے کہ اگر ادا کیا جائے تو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اسکی قیمت کا اسباب باقی نہیں رہتا تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں جس شخص کے پاس مذکورہ مال یا اس سے زیادہ ہو وہ اپنی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے اور اپنی چھوٹی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔

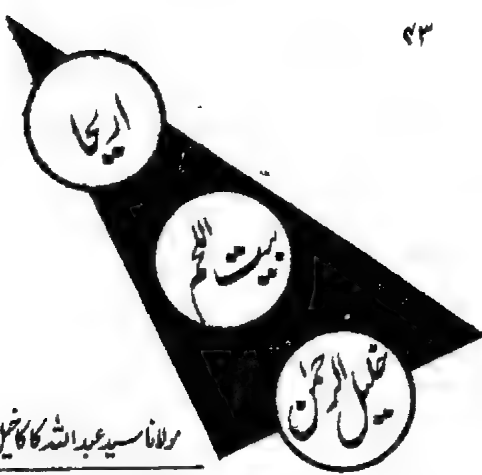
صدقۃ الفطر ایک آدمی کا بوزن انگریزی پونے دو سیر گندم ہیں۔ یا ان کی قیمت اور جو ساڑھے تین سیر ہے۔ اپنے عزیز و اقارب سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک شخص کو کئی آدمیوں کا صدقۃ الفطر دیا جائے تو درست ہے۔ اور اگر ایک آدمی کا صدقۃ الفطر کئی محتاجوں کو دیدیں تو بھی درست ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے جس نے کسی عذر سے یا غفلت سے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ بشرطیکہ مذکورہ بالا مقدار مال رکھتا ہو۔ صدقۃ الفطر مؤذن یا امام وغیرہ کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اور مسجد کی تعمیر ادا اس کے مصارف میں لگانا بھی درست نہیں۔ ♦

بقیہ : دیا و عرب

کے قبضہ میں ہے۔ اور جدید کے نصف سے زیادہ حصے پر یہودی قابض ہیں۔ برٹن کی طرح اس شہر کو تقسیم کرنے کے لئے بھی بیچ میں دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ہر مسلمان کے دل میں انتقام کا جذبہ بھڑکتا ہے۔ قدس کے مسلمان جو پاکستان کے ساتھ بڑی عقیدت رکھتے ہیں بکثرت اس امید کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ کسی وقت یہودیوں کے ساتھ فیصلہ کن معرکہ میں پاکستان ان کا سپہا

ثابت ہوگا۔

(باقی آئندہ)

مولانا سید عبداللہ کا خلیل
فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ

چند ہفتے دیباہ عرب میں

قسط نمبر ۳

ہفتہ ۹ جولائی ۱۹۶۶ء

خلیل الرحمن مصطفیٰ البطہیر صاحب حسب وعدہ آج صبح ہوٹل میں آئے اور ان کی معیت میں ہم مدفن انبیاء خلیل الرحمن دیکھنے گئے۔ یہ شہر بیت المقدس کے جنوب مغرب میں بیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بقول ابن بطوطہ کے "اس کا رقبہ کم مگر قدرو منزلت زیادہ، مناظر حسین بھل اور معجزات بڑی عجیب و غریب ہیں۔"

"اسرائیل کی نام نہاد حکومت قائم ہونے سے قبل خشکی کے رستے سے جانے والے مسافر خلیل سے بڑے سب سے ہو کر غزہ اور قاہرہ جایا کرتے تھے۔ خلیل سے غزہ تک کی مسافت جو ساٹھ میل سے زیادہ نہیں ہے، بس کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ دو گھنٹوں میں طے ہو جاتی تھی۔ لیکن آج جبکہ فلسطین کی ان اجزاء پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ خلیل سے غزہ جانے والے مسافر کے لئے سوائے اس کے چارہ کار نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس جا کر قاہرہ کے لئے ہوائی جہاز پر سوار ہو اور پورے دو گھنٹے کی پرواز کے بعد قاہرہ پہنچ کر وہاں سے بذریعہ ریل گاڑی کم از کم آٹھ گھنٹے میں صحرا سینا کو عبور کر کے غزہ پہنچے۔ گویا کہ جو مسافت صرف ربع دینار کی اجرت سے دو گھنٹے میں طے ہوتی تھی وہ آج پچیس دینار اور گیارہ گھنٹے سے کم میں طے ہونا ممکن نہیں۔" لے

خلیل کے باشندے دینداری، خوش خلقی اور قدامت پسندی میں مشہور ہیں۔ حرم ابراہیمی کے ان پاسباؤں نے اب تک اپنے شہر میں سینما قائم نہیں ہونے دیا ہے۔ اگرچہ کہ اس شہر میں کہیں نام و نشان نہیں، بلکہ جہاں تک میں نے سنا اور بعض معتمد سفر ناموں میں پڑھا بھی ہے، خلیل دیباہ اردن میں وہ واحد شہر ہے جہاں سرے سے عیسائی یا کسی دوسرے غیر مسلم باشندے کا وجود ہی نہیں ہے۔

لے مختصراً "مجلة العربی" (کویت) اپریل ۱۹۶۳ء

دیئے جملہ "عربی" کے نمائندہ کے حسبِ تفریح یہاں عیسائی باشندے موجود ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت قلیل یعنی صرف ایک سو تیس ہے۔

غلیل میں مغربی تہذیب کے آثار کم نظر آتے ہیں۔ عورتیں عموماً پردے دار ہیں، بکریوں اور کالوں میں تعلیم حاصل کرنے والی اکثر خواتین نے بھی اپنی بود و باش میں آبائی روایات کو بالکل نظر انداز نہیں کیا ہے۔ یہ تعلیم یافتہ خواتین اپنے لئے ایک خاص طرز کا لباس اختیار کر چکی ہیں، جو قدیمی ہندوؤں سے ایک گونہ آزاد اور جدید زندگی سے منسوب ہے۔

حرم ابراہیمی | شہر غلیل کے ایک نشیبی مقام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہؑ نیز حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور ان کی زوجات اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبور واقع ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے، کہ اس وقت دنیا میں انبیاء کرام کی طرف منسوب جو قبریں پائی جاتی ہیں، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے بعد نبوتؐ تو ان کے اعتبار سے دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کا ہے۔ ان قبور کے اوپر جو مسجد بنی ہوئی ہے، وہ ہم ابراہین کہلاتی ہے۔ اصلی قبور نگاہوں سے ادھل ہیں۔ زائرین کٹڑی کی ان مصنوعی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، جو مسجد کے فرش پر اصلی قبور کی نشاندہی کیلئے ان کے اوپر محاذافہ بن بنی ہوئی ہیں۔ سلام و دعا کے بعد حرم ابراہیمی میں بیٹھ کر میں نے قرآن مجید کی کچھ تلاوت کی۔ حسن اتفاق سے آج میری منزل تلاوت سورہ حجر متی جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے اور حضرت اسحاق کی ولادت باسعادت کی بشارت دینے کا قصہ بیان ہوا ہے۔ موقع اور محل کی مناسبت سے ان آیات کی تلاوت میں آج ایک خاص کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ ظہر کی نماز حرم ابراہیمی میں پڑھ کر ہم بیت اللحم روانہ ہو گئے اور ہمارے قلوب غلیل کی ظاہری و معنوی برکات اور باشندوں کے تدین و اخلاق سے نہایت متاثر تھے۔

قریبہ حلحول | ٹیکسی کے ڈرائیور سے ملے ہوئے تھا کہ بیت اللحم جانے کیلئے وہ قریبہ حلحول کا رستہ اختیار کرے گا۔ حلحول میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرف منسوب

قبر پائی جاتی ہے جس کا ذکر ابن بطوطہ نے بھی اپنے سفر نامہ میں کیا ہے۔ عاوم قبر کے پاس یہ سفر نامہ موجود تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ ہم عربی جانتے ہیں تو اس نے اذ خود کتاب اٹھا کر فر فر متعلقہ عبارت سنا دی، اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ ہمارے دل میں اس قبر کے ثبوت سے متعلق

شبہات اگر ہوں تو وہ دودھ ہو جائیں۔ حالانکہ اس قسم کی یقین دہانی کے لئے ایک طالب علم کے نزدیک ابن بطوطہ کا قول کب سنبھل سکتا ہے؟ — بہت ہی مختصر سلام و دعا کے بعد ہم بیت اللہ روانہ ہو گئے۔

بیت اللہ | تین بجے کا وقت تھا کہ ہم بیت اللہ پہنچے۔ یہاں کا مشہور قابل دید مقام کنیتہ المہدیہ ہے۔ جو تاریخی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلّے ولادت پر بنا ہے۔ مؤرخین لکھتے ہیں، کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دیارِ قدس کے سفر میں کنیتہ القیامہ کی طرح یہ کنیت بھی دیکھ کر غائر پڑھنے کیلئے باہر نکلے اور یہ فرمان صادر فرمایا کہ کوئی مسلمان اس میں عبادت اور کسی قسم کا تصرف نہ کرنے پائے۔

اس کنیت کے جو پادری اور بطریق ہم نے دیکھے وہ زیادہ تر یونانی نسل کے ہیں، جو کافی عرصہ سے اس کنیت کی خدمت کیلئے یہاں آکر آباد ہوئے ہیں۔ یہ عربی بول تو لیتے ہیں مگر بہت ہی ناقص اور معمولی۔ جسکی وجہ بظاہر رہبانیت کی یہ زندگی اور اہل بلاد سے اختلاط کم ہونا ہے۔ ایک پادری نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کنیت کی تفصیلات سے متعارف کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کی نشاندہی کر دی۔ اس کے بعد اس نے اوپر کے ایک کمرے میں یہ کہہ کر ہمیں بھیجا کہ وہاں جا کر قرآن دیکھو۔ ہم حیران تھے کہ قرآن مجید کنیت میں کہاں سے آیا۔ جب کمرہ میں ہم داخل ہوئے تو وہاں انجیل کے مختلف مطبوع اور محفوظ نسخے نمائش کے لئے رکھے گئے تھے۔ بظاہر اس بچاؤ سے کا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستانی نیکل یا بائبل کے لفظ سے آشنا نہ ہوں گے۔ چنانچہ ہماری سہولت کی خاطر اردو ذہنی ترجمہ سے بچانے کے لئے اس نے یہ تعبیر اختیار کر لی۔ تھوڑی دیر اس ظلمت کدہ میں رہ کر ہم باہر نکلے اور جامع عمر میں عصر کی نماز پڑھی، ہمیں چونکہ رات واپس قدس پہنچنا تھا، اس لئے بیت اللہ کے دوسرے قابل دید مقامات مثلاً محفل الرعاۃ، قبر راحیل، اور مغارۃ اللبن وغیرہ کو چھوڑ کر صرف کنیتہ المہدیہ دیکھنے پر اکتفا کر لیا۔

اتوار ۱۰ جولائی ۱۹۶۶ء

اریحا | آج صبح دیارِ فلسطین کے قدیم ترین تاریخی شہر اریحا کے لئے ہم نے رختِ سفر باندھا۔ رہنمائی کے لئے ابو الطیر صاحب اس سفر میں بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اریحا بیت المقدس کے شمال مشرق میں پچیس میل کے فاصلے پر بحیرۃ کے قریب واقع ہے۔ یہ اردن کا گرم ترین علاقہ شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ اردن کے اہل ثروت حضرات موسمِ سرما گزارنے کیلئے عموماً یہاں آتے

ہیں۔ یہ شہر چھوٹا مگر بہت خوبصورت ہے۔ اس کے اطراف و جوار میں عین سلطان، عین قرنفل اور بعض دوسرے چٹے پہنے کی وجہ سے ہر طرف شادابی ہی شادابی ہے۔ خوشبودار پھول، لہجے اور خوبصورت درخت، ہلہلاتے ہوئے کھیت اور سرسبز و شاداب باغات بکثرت نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد نبوت میں بنی اسرائیل کو جس شہر میں جھک کر داخل ہونے کا حکم ملا تھا۔ وہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہی شہر اریحا ہے۔

ضریح موسیٰ علیہ السلام | اریحا کے قرب و جوار میں من جملہ کئی قابل دید مقامات کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب قبر مبارک بھی ہے۔ جو عربی اصطلاح میں ضریح موسیٰ کہلاتی ہے۔ یہ قبر چونکہ شہ راہ سے کافی برطرف واقع ہے، اس لئے سپیشل ٹیکسی کے علاوہ وہاں پہنچنے کیلئے سواری کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہے۔ چنانچہ نصف دینار میں ٹیکسی لے کر ہم اس مبارک ضریح پر پہنچے۔ یہ آبادی سے دور پہاڑوں کے وسط میں ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد اور قبر دونوں کو ایک قلعہ نافذی چوکی احاطے میں لی ہوئی ہے۔ قبر اور مسجد کی درمیانی دیوار پر عربی میں یہ عبارت نقش ہے۔ کہ یہ مقبرہ سلطان ابو الفتح بیرس کے حکم سے ۷۳۵ھ میں جبکہ وہ صبح سے بلاسی یہاں آیا تھا، تعمیر ہوا ہے۔

قصر ہشام | دعا و سلام سے فارغ ہو کر اسی ٹیکسی پر مزید ریح دینا دیکر ہم قصر ہشام دیکھنے گئے۔ یہ قصر ہشام بن عبد الملک نے سوری کے ایام گزارنے کے لئے یہاں تعمیر کرایا تھا۔ یہ اریحا سے تقریباً تین میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے۔ اس کے اکثر و بیشتر حصے اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں، تاہم اس زمانے کے بادشاہوں کی بود و باش، زندگی کے طرزِ نقول اور رفاہیت اور تنعم کے مختلف وسائل پر اس سے اب بھی کافی روشنی پڑ سکتی ہے۔ قصر کے بعض کمرے ہم نے ایسے دیکھے کہ ان کے فرش میں مرمر کے پتھروں کو جوڑ کر پھل دار درختوں، پرندوں، چرندوں اور درندوں کی تصویریں بنائی گئی ہیں۔ ایک تصویر میں شیر کو ہرن کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بقول ایک عرب کا تب کے "یہ قصر اپنے محل وقوع، انتہائی وسعت و کشادگی خاص طرزِ تعمیر اور آرائش و زیبائش میں تقن کے اعتبار سے اپنے اند ایک ایسا جامع ماحول رکھتا ہے جس میں شہری تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ دیہاتی سکون و سادگی کا امتزاج بھی پایا جاتا ہے۔" ایسے شاہی دیرازوں میں اگر دنیا کی بے ثباتی کا استحصال خوب ہوتا ہے۔

اینا تکتونوا سیددکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیتہ - الآیۃ - تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو

آپکے لئے گی۔ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔

سابقوں کا اتفاق اس پر ہوا کہ مذکورہ دونوں مقامات پر اکتفاء کر کے واپس قدس جانا چاہئے۔ ورنہ ادیجا کے قرب و جوار میں تل سلطان جبل تخریب، بحر میت، خزانہ قرآن اور کئی دوسرے مقامات بھی ایسے موجود تھے جن کا دیکھنا تفریح سے غالی نہ تھا۔

پیر ۱۱ جولائی ۱۹۶۶ء

قریبہ صور باہر | آج دوپہر کے کھانے پر ابو طہیر صاحب نے اپنے گاؤں صور باہر میں مدعو کیا تھا۔ صور باہر ایک سرحدی گاؤں ہے، جو قدس سے دو تین میل کے فاصلے پر غلیل جانے والی سڑک پر اسرائیل کی حدود کے قریب واقع ہے۔ ابو طہیر صاحب نے گھر کی کھڑکی سے اشارہ کر کے دود کے کھیتوں میں چکر لگانے والے چند یہودی ہیں دکھائے۔ اتنے خطرناک دشمن کے ساتھ حدود پر واقع ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کے باشندے ہمیشہ خطرہ میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اس علاقہ میں فوج موجود نہ ہونے کی وجہ سے اسرائیل ہر دو چار سال کے بعد حدود کی لائن کی تجدید کرتے ہوئے، صور باہر کی کچھ نہ کچھ زمین پر قابض ہو جاتا ہے۔ صبح سے شام تک کا وقت ہم نے اس پرسکون دیہاتی ماحول میں گزارا اور عصر کی نماز کیلئے واپس بیت المقدس چلے آئے۔

جبل زیتون | عصر کی نماز مسجد اقصیٰ میں پڑھ کر ہم جبل زیتون پر گئے، جہاں بہت سے شہداء صالحین کی قبر کے علاوہ حضرت سلمان فارسیؓ اور رابعہ عدویہؓ کے مزارات بھی موجود ہیں۔ جبل زیتون کے جس علاقہ میں سلمان فارسیؓ کا مزار واقع ہے۔ وہ قریہ طور کہلاتا ہے۔ علاوہ ازیں عیسائیوں کے متعدد تاریخی گرجے اور بعض دوسرے مقدسات بھی جبل زیتون پر واقع ہیں۔

منگل ۱۲ جولائی ۱۹۶۶ء

بیت المقدس سے متعلق | آج کا دن زیادہ تر حرم مبارک میں گزارا۔ بیت المقدس میں ٹیکسی میں آج سے سیٹیں ہم نے بک کر ادیں۔ اس مبارک شہر کو غیر باد کہنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی ڈائری میں اختصار کے ساتھ وہ تاثرات قلمبند کر دوں جو ایک ہفتے کے دوران قیام یہاں سے متعلق میرے قلب میں پیدا ہوئے ہیں۔

بیت المقدس میں اسلامی مقدسات کے ساتھ ساتھ چونکہ عیسائی مقدسات بھی بکثرت موجود

ہیں۔ اس لئے اس شہر میں عیسائیوں کا نسبتاً زیادہ آباد ہونا ایک طبعی امر ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کے مختلف ملکوں سے بھی عیسائی اکثریت اپنے مقدس مقامات دیکھنے کے لئے یہاں آتے رہتے ہیں۔ اس مسلم عیسائی اختلاط کی بناء پر یہاں بے پردگی اور عریانی کے مناظر نسبتاً زیادہ نظر آتے ہیں۔ زیادہ افسوسناک حقیقت تو یہ ہے کہ حرم مبارک بھی ان عریاں مناظر سے محفوظ نہ رہ سکا۔ کیونکہ مخصوص اوقات کے علاوہ غیر مسلم سیاحوں کو حرم مبارک میں داخل ہونے کی عام اجازت ہے۔ البتہ اس تفرج کے بدلے ان سے کچھ رقم وصول کی جاتی ہے۔ جس کے لئے حرم کے دروازوں پر باقاعدہ ٹکٹ ایئرڈ ہونے کا انتظام ہے۔ عرب ممالک کے باشندہ عیسائی اس قانون سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ مسلمانوں کی طرح بلا کسی پابندی کے ہر وقت حرم میں داخل ہو سکتے ہیں۔

ہم نے دیکھا کہ عیسائیوں کے ساتھ اس درجہ کے اختلاط کے نتیجہ میں یہاں کے بعض مسلمانوں کا اسلامی حس و شعور بالکل مردہ ہو چکا ہے۔ اس کی ایک مثال میں یہ پیش کر سکتا ہوں کہ قدس کے بازاروں میں زیتون کی لکڑی کی مصنوعات کی تجارت بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ سیاح یہ چیزیں یادگار کیلئے خریدتے ہیں۔ ان مصنوعات میں کھلونوں، گلدازوں اور بہت سی دوسری چیزوں کے علاوہ صلیب اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے بھی فروخت ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان تاجر سے جب میں نے دریافت کیا کہ آپ صلیب وغیرہ کو جو کہ کفر کا شعار ہے، عیسائی تاجروں کیلئے چھوڑ کر دوسری چیزوں کی تجارت پر کیوں اکتفا نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ یہ تجارت کا مسئلہ ہے۔ مذہب کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہئے۔ — ویسے قدس کی سر زمین اسلامی غیرت و حمیت سے بھرپور دل رکھنے والے مسلمانوں سے بھی خالی نہیں۔ اس اسلامی غیرت کا ایک قصہ میں نے یہ سنا کہ چند سال پیشتر جب عیسائیوں کا پوپ اردن آیا تھا تو بادشاہ نے بطور اعزاز اسکو ایک یادگار دی گر با تعمیر کرانے کیلئے قدس میں زمین کا ایک ٹکڑا دیا۔ قدس میں اگرچہ بے شمار گرجے موجود ہیں لیکن غیور مسلمانوں سے بدداشت نہ ہوا کہ ایک دشمن اسلام کی یادگار اس اعزاز کے ساتھ اس سر زمین پر قائم ہو۔ چنانچہ ایمان کی حرارت والوں نے بہت سے کاریگروں کو بلا کر شب بھر میں اس زمین پر سجد تعمیر کرادی جس کا نام غالباً مسجد صلاح رکھا گیا۔ مسلمانوں کے مشعل جذبات کا خیال رکھ کر حکومت نے اس حرکت پر کوئی مواخذہ نہ کیا۔ اور اس طریقہ سے زمین کا یہ ٹکڑا جو پوپ کی یادگار کیلئے مخصوص ہوا تھا، اسلامی غیرت و حمیت کی یادگار بن کر رہ گیا۔ —

قدس کا شہر دو قسم کا ہے۔ قدیم اور جدید۔ مقدسات سب قدیم میں واقع ہیں۔ اور یہ اردن

واقعہ آدم و ابلیس

پرویزی اور قادیانی تفسیر

اتحاد کے کسی سابقہ شمارہ میں ہم نے قرآنی براہین و دلائل سے ثابت کیا تھا کہ دین میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور دین اسلام کی وہی تعبیر صحیح سمجھی جائے گی جو اس سند (TOUCH-STONE) پر ٹیک اترے گی۔ سنت رسول سے انحراف کا نتیجہ سراسر گمراہی ہے۔ ترک تے نیک امریت لن تضلوا ان تمسکتم بھما کتاب اللہ و سنتہ۔ موطا۔ (میں نے تم میں دو چیزیں کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑی ہے کہ جب تک اس پر عمل پیرا رہے ہرگز گمراہ نہ ہو گے)۔

جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک پیغام رسان سمجھا اور آپ کا شارح کتاب اللہ کی حیثیت سے انکار کیا ان کی تفسیری برہنجیوں کا ایک نمونہ قارئین کی نظر ہے۔

آدمؑ اور ابلیس کا واقعہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر تفصیل سے مذکور ہے۔ قادیانی حضرات اپنی مطلب براری کے لئے اور پرویزی حضرات حدیث دشمنی کی خاطر کس طرح قرآن حکیم کی گمراہ کن تاویلیں کر رہے ہیں۔ وہ اس ایک واقعہ سے ظاہر ہے۔ قادیانیوں اور پرویزیوں نے ابلیسؑ کی حقیقت سے انکار کیا ہے اور اس سے وہ مفہوم مراد لیا ہے جو قرآن کے منشاء کے سراسر خلاف ہے۔ اس ضمن میں یہ قرآنی حقائق قابل غور ہیں۔

۱۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ٹکڑے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم لو کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ

لے ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ، آیات ۳۰ تا ۳۹ الاعراب: لا تا م ۲۴، الحجر: ۲۷ تا ۳۳ بنی اسرائیل: ۶۱ تا ۶۵ الکہف: ۵۰ طہ: ۱۱۶ تا ۱۲۲ اور ص: ۷۱ تا ۸۵

کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اسے پیدا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ میں گر جانا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔

رب نے پوچھا۔ اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا کہ میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے۔ رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے۔ اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک ہدایت دے۔ جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا تجھے ہدایت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہر کیا ہے۔ اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لئے دفر بیاں پیدا کر کے ان سب کو بہر کاؤں گا۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔ فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا عجب تک پہنچاتا ہے۔ بیشک جو میرے حقیقی بندے ہیں۔ ان پر تیرا بس نہ چلے گا۔ تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا، جو تیری پیروی کریں اور ان سب کے لئے جہنم کی وعید ہے۔ (الحج: ۲۶ تا ۴۳)

۲۔ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ اس لئے اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ (الکہف: ۵۰)

۳۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ (الدہیت: ۵۶)

۴۔ مذکورہ بالا قرآنی آیات (نمبر ۳) کے ترجمہ سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کے نزدیک ابلیس سے مراد وہ بت ہے جس نے آدم کی طرف خدا تعالیٰ کے دبار میں سجدہ کرنے سے انکار کیا اور یہ انسان کی طرح صاحب تشخص ہستی ہے۔ نیز جنوں کی تخلیق انسان سے پہلے ہو چکی تھی۔ (ملاحظہ ہو قرآنی آیات نمبر ۱ کے تحت خط کشیدہ الفاظ)

پرویزی مفہوم | اب آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سرگزشت کے سلسلہ میں غلام احمد پر دین صاحب کی تصدیقات ملاحظہ ہوں۔ مفہوم القرآن۔ پارہ اول ص ۱۳، ۱۴ سورۃ البقرہ کی آیات ۲۶ تا ۳۶ کا مفہوم یوں دیا ہے۔

۱۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَۙ اُوۤىۤٔۤا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ

مِنَ الْكَافِرِیْنَ۔ (مست) اس پر کائناتی قوتیں سب انسان کے سامنے جھک گئیں۔ لیکن ایک چیز

سے معجز تیرہ ہے۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان اس نے مانا اور تکبر کیا اور حقارہ کافروں میں گا۔ (شیخ الحداد)

ایسی بھی تھی جس نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے سرکشی اختیار کی۔ یہ تھے انسان کے خود اپنے جذبات، جن کے غالب آجانے سے اسکی عقل و فکر ماؤت ہو جاتی ہے۔ اور اتنی بڑی قوتوں کا مالک خود اپنے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے اور اس پر چاروں طرف سے دایوسیاں چھا جاتی ہیں۔

۲۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (آیت ۳۵) ان صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو دنیا میں بسایا گیا۔

اسکی ابتدائی زندگی کا نقشہ یہ تھا کہ اس کی ضروریات بہت محدود تھیں اور سامان نشرو ناکا بڑی فراوانی ملتی، اس لئے ان میں نہ باہمی تصادم تھا نہ تزام، نہ اختلاف تھا نہ افتراق، تمام انسان ایک برادری کی طرح رہتے تھے۔ چنانچہ ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تم نے باہمی اختلافات شروع کر دئے تو یہ جنتی زندگی تم سے چھن جائے گی اور تم سامان زلیست کے حصول کے لئے بھی جائگاہ مشقتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھو گے۔

۳۔ فَازْلَمُوا الشَّيْطَانُ عَصَاكُمْ خُجُوعًا مَّا كَانُوا فِيْهِ وَوَقَلْنَا اٰمِلُكُمْ الْبَٰعْضُكُمُ بِلَعْنَتِهِ عَذُوًّا وَكُنْتُمْ فِي الْاَرْضِ مُشْتَقَرًّا وَمَتَاعًا اِلٰى حَيْثُ يَشَاءُ (آیت ۳۶) لیکن انسان پر اسکی انفرادی مفاد

پرستیوں کے جذبات غالب آ گئے اور اس نے اپنے خود ساختہ نظام کے مطابق تمدنی زندگی بسر کرنی شروع کر دی۔ اس سے اسکی وہ جنتی زندگی چھن گئی۔ انسان مختلف گروہوں میں بٹ گیا اور ایک گروہ دوسرے گروہ کا دشمن ہو گیا۔ لیکن دنیا میں انسانی زندگی کوئی ایک آدھ دن کی بات نہ تھی کیوں بھی گزر جاتا۔ اس نے یہاں ایک مدت تک رہنا اور سامان زلیست سے ہر ایک نے فائدہ اٹھانا تھا۔ ترکیا انسان کے لئے اسکی خود پیدا کردہ مصیبت کا کوئی حل نہیں تھا؟

قارئین کرام ہمارے خط کشیدہ الفاظ پر غور فرمائیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ ڈارون کے نظریہ ارتقا کی تائید ہے یا قرآنی سرگزشت آدم و ابلیس کی نفیم۔

قادیانی تفسیر | مرزا غلام احمد قادیانی اور چھپرہ غلام احمد پرویز کے ناموں میں جس قدر مماثلت ہے اتنا ہی ان کے کام میں بھی ہے۔ یہاں ہم مرزا قادیانی کے خلیفہ اور بڑے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی تغیر مغیر سے آدم و ابلیس کے واقعہ کی تفسیر نقل کرتے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں :-

۱۔ آدم کو مسجد کرنا قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ پس ہم نے دوسرے معنی لئے ہیں۔ اعدیہ

۲۔ اعدیہ نے کہا اے آدم رہا تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور پاس مت جانا اس دشت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ (شیخ الہند) ۳۔ پھر ملا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے اعدیہ نے کہا تم سب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ (شیخ الہند)

ترجمہ کیا ہے کہ آدم کیساتھ سجدہ میں گر جانا۔ (ص ۵۲۳ فٹ نوٹ)

۲۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ السُّجُوْدَ وَاِلَّا ابْلٰسَ كَاَنَ مِنَ الْمُجْرِبِيْنَ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ۔ (الکہف۔ ۵۰) اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم کے ساتھ مل کر سجدہ کرو اس پر انہوں نے تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ جنوں (یعنی مال دار شریروں میں سے) تھا سو اس نے اپنی فطرت کے مطابق اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ (ص ۵۹۹)

۳۔ وَالْجَنّٰتِ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تٰٓرِ السَّمُوْمِ۔ (الحجر۔ ۲۷) اس آیت میں مرزا صاحب نے جنوں کی تار سے پیدا ہونے کے یہ معنی مراد لئے ہیں کہ بڑے لوگوں میں سخت غصہ پیدا کیا گیا ہے چنانچہ امراء میں عادتاً غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے خلاف بات سن نہیں سکتے۔ (ص ۵۲۲ فٹ نوٹ)

۴۔ قَالَ اَنْظِرْنِيْ اِلٰی یَوْمٍ یُّبْعَثُوْنَ۔ (الاعراف۔ ۱۴) میں یہ مطلب نہیں کہ قیامت تک بہت دے بلکہ مراد یہ ہے کہ روحانی بیداری پیدا ہونے تک مجھے بہت دے۔ (ص ۵۲۲ فٹ نوٹ)

۵۔ قَالَ اَهْبِطُوْا الْبَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ اِلٰی حَیْثُ بَلَغْتُمْ۔ (الاعراف۔ ۲۴) میں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جن شیطانوں کا ذکر ہے وہ انسان ہی تھے۔ کیونکہ اس آیت سے ثابت ہے کہ انسانوں اور شیطانوں کو اکٹھے نکلنے کا حکم تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان ہی انسان نظر آتے ہیں، شیطان تو ہم کو نظر نہیں آتے۔ شیطانوں کا کوئی الگ گروہ نظر نہیں آتا۔ جو انسانوں سے دشمنیاں کرتا ہو۔ (ص ۵۲۲ فٹ نوٹ)

ہم نے اس مختصر مقالہ کی ابتدا میں ابلیس اور اس سے متعلقہ واقعہ کی حقیقت اور پھر آخر میں اسکی پرویزی اور قادیانی تاویل میں انہیں کے اپنے الفاظ میں بیان کی ہیں۔ یہ تاویلیں اس قدر لایعنی اور بے ربط ہیں کہ ایک عام شخص بھی ان متجددین کی عناد کی بھانپ سکتا ہے۔

المختصر پرویز صاحب ●۔ لہذا کہ سے کائناتی قوانین ●۔ ابلیس سے انسانی جذبات ●۔ آدم و حوا کی جنتی زندگی سے اسی دنیاوی زندگی کے ابتدائی پُر امن مراحل جب سب انسان ایک

۱۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے۔ مگر ابلیس محتاج کی قسم سے سونکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے (شیخ الہند)۔ ۲۔ اور جنوں کو بنایا ہم نے اس سے پہلے کہ کسی آگ سے (شیخ الہند)۔ ۳۔ بولا کہ مجھے بہت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ (شیخ الہند)

۴۔ فرمایا تم اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ (شیخ الہند)

برادری کی طرح رہتے تھے۔ اور آدم و حوا سے جنتی زندگی چھین جانے سے انسان کا خود ساختہ نظام کے مطابق تمدنی زندگی بسر کرنا مراد لیتے ہیں۔

اب مرزا صاحب کو بھیجئے۔ وہ ابلیس کا آدم کو سجدہ کرنا ہی قرآنی تعلیم کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن شاہد ہے کہ ابلیس نے تو سجدہ سے اسی لئے انکار کیا تھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے اس لئے آدم کو کیوں سجدہ کرے؟ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتُ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ (الاعراف - ۱۷) ترجمہ: کہا تجھ کو کیا مانع تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا، بلولائیں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے؟

مرزا صاحب ابلیس سے مراد امرار اور مالدار لوگ لیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی امرار کو حکم دیا کہ آدم یعنی عامۃ الناس کو سجدہ کریں۔ غلہ بایں عقل و دانش بیا بد گریست۔

در اصل مشکل یہ ہے کہ مرزا صاحب کو شیا طین نظر نہیں آتے اور پر دیز صاحب کو ملائکہ نظر نہیں آتے اس لئے وہ ان کو ماننا نہیں چاہتے اور تا دلیں کرتے ہیں۔ حالانکہ سائنس کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے کہ ہماری آنکھیں تو نور کی صرف محدود WAVELENGTHS کو دیکھ سکتی ہیں جبکہ کائنات میں لامتناہی نوعیت کی نورانی لہریں (WAVES) موجود ہیں جن کا ہماری آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتیں۔ مثال کے طور پر ایکس ریز (X-RAYS) آپ کے جسم کے گوشت پوست کو پیر کہ ہڈیوں کو دیکھ سکتی ہیں مگر ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ تو کیا ہڈیوں کے وجود سے انکار کر دیا جائے۔ کیونکہ ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں؟ اور پھر قرآن تو ہدایت یابی کے لئے یس منون یا الغیب کی شرط مائد کرتا ہے! اگر حواس ہی کو معیار صداقت بنایا جائے اور قرآن مجید کو صرف عقل و قیاس پر ہی پرکھا جائے تو یہ نامکن ہے۔

عقل ناقص کے تواضع گشت برقرآن محیط
عکس کرتے کے تواضع کردسی مرغی شکار

ہم پر دیز اور قادیانی علماء سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آپ کی تادلیں قرآن کی کھلم کھلا تحریف نہیں تواضع کیا ہے؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہم۔ (المائدہ - ۴۱) اور جواب دینے سے پہلے قرآن کی تفسیر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھئے: مَنْ شَرَّ بِرَأْسِهِ فَلْيَتَوَّأْمَعْدَةً فِي النَّارِ (الحديث) ترجمہ: جس نے قرآن کی من مانی تفسیر کی وہ اپنے لئے جہنم میں ٹھکانا بنا لے۔
کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نَعْلَمُ مِنْ مَدَّ كِبَرِ۔ (القر)

معاشقہ امروزہ

بے لگام ست نفسِ حیوانی
جاں بلب گشتہ ہم مسلمان
ہسکی غلت در پریشانی
رغبتہ میشود بہ ارزانی
جان و مال آبروی انسانی
گو بظاہر تو دوست میدانی
رو برو چوں نفوس روحانی
برحق غیر خاک انسانی
نیت نام و نشان ز قربانی
در پس وے فریب با مانی
باہمہ خواہشات نفسانی
ہمہ ہنگامہائے طوفانی
ثاثر غامی و طعن و لعانی
آبروریزی است و خذلانی
مردم آزاری ست طولانی
سازش یکدگر بہ پنهانی
باہمہ حربہ ہائے شیطانی
ہمہ اخلاقیات شدہ فانی
اوست دانائے دہر و لاثانی
کس نپرند ز حکم یزدانی
پائے مال است امر ربانی

پائمال ست روح انسانی
آدمیت بحبان ز شیطانی
نیت محفوظ جان و مال کسان
آبروی شریف و نیکو نام
گو تیا قیمتہ نمیدارند
بنی آدم عدو یکدگرند
در تقابلیچو گرگ مردم دژ
خودپرستی و نفع اندوزی
چاپلوسی ز بہر خود غرضی
سرکشیدہ غرور و فرعون
حسد و بغض و کبر و حرص و ہوس
غیبت و کینہ ہم دروغ و نفاق
بد زبانی و تہمت و بہتان
بدگمانی و ہم سخن چینی
بے وفائی و غد و غمنازی
فرقہ بازی و تفرقہ سازی
حیلہ و مکر و فتنہ انگیزی
بفروغ اند و در مقابل آں
ہر کہ نہیں جملہ بہرور باشد
وقت خود بینی ست و خود رائی
پائے کوب است دیواستبداد

جلوہ گر زندگی است در بازار
قادیانی غلام از شوخی
کرده شد چاک دفتر سنت
ذکر انکار سنت نبوی است
شیر مادر شدہ شراب و ربا
عشرت محمدانہ یورپ
عیش کوشی، خدا فراموشی
بے حیائی و فحش و بدکاری
غرق در عرطہ غمخورد و فساد
غیر از خواب غفلت ای سلم
محرکن نقشبائے باطل را
سامری کیست و چیت گوسالہ
حق چو آید فنا شود باطل
دفع گرداں بلائے مغرب را
حزب شیطان ضعیف تر باشد
لرزدہ افتد بہ قلعہ باطل
نصرت حق اگر شود شامل
گرچہ تاریکی است در عالم

یوسف ما بچہ کنگانی
دست بزودہ تاج سلطانی
تازہ دم شد عز و شسانی
نکر تحریف نقش قرآنی
ہیں کرامت ز فضل رحمانی
ہیچ سیلاب کردہ طغیانی
مست و مدہوشی و ہوس رانی
رقص و چنگ و سرود عربانی
نہشہی نامے از پیشانی
یورشی بر بہ فوج شیطانی
ای مسلمان و مرد حقانی
جراتے کن چوال عمرانی
مژدہ بشنوزہ نفق قرآنی
باہمہ قوتے کہ بتوانی
گردش زن بہ سیف رحمانی
کلمہ لالہ چو بہ خوانی
دفع گردد بلا بہ آسانی
رہبر تست نور ایمانی

راست بازی شعار سربازی
خالقش میکند نگهبانی

۱۔ تاج سلطانی سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ تمام انبیاء کے سلطان اور قائم الانبیاء ہیں۔ غلام احمد قادیانی نے غلام کہہ کر انتہائی شوخی اور گستاخی سے آپ کے تاج نبوت کو بھین لینے کی ناکام کوشش کی اور دنیا و آخرت کی روحانی امانت سے کسری پروریز شاہ ایران نے عز و کرم کی وجہ سے حضور اکرم کے نامہ مبارک کو چاک کیا وہ ساسانی خاندان سے تھا حضور کی بد دعا سے اپنے بیٹے کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ غلام احمد پروریز نے سنت نبوی کے دفتر کو بزم خود چاک کر کے گویا کسری پروریز ساسانی کا غرور پھر تازہ کر دیا۔

۲۔ ادارہ تحقیقات اسلامیہ کے ڈاکٹر فضل الرحمان جنہوں نے شراب اور سوہو کو حلال قرار دیا۔

آخری
قسط

گذشتہ سے پرستہ

ارمغانِ سلیمان پر ایک نظر

بہر حال دورِ اول کا کلام جو فاضل مرتب کی سماعی سے مجموعہ کی زینت بن سکا ہے، وہ ایک نعت، ۲۲ غزلوں، ۹ منظومات، چند رباعیات و قطعات اور طالب علمی کے ایک استاذانہ فارسی قصیدہ پر مشتمل ہے، جو بہ نہاد شاگرد نے اپنے استاذ شبل مرحوم کی مدح میں کہا تھا۔ اس مجموعہ کے تعارف کا آغاز تبرکاتِ نعت کے دو شعروں سے کرتا ہوں :

تو ہے مجموعہ خوبی و سدا پائے جمال کوئی تیری ادا دل کی طلبگار نہیں
مجلسِ شاہ میں ہے نعمتِ تسخیم و درود شورِ تسبیح نہیں شررِ شش اذکار نہیں
امیر خسرو کا مشہور شعر ہے :
کششے کہ عشق دارد نگذار دست پریشان بجا زہ گرنہ آئی بہ مزار خواہی آمد
حضرت سید صاحب کا شعر ملاحظہ ہو :

دستِ نازک سے اٹھاتے ہیں وہ میت میری بعد مرنے کے ٹھکانے کی محنت میری
مزید اشعار نمونہ درج کرتا ہوں :

چاہے تم آج نہ ہو میری وفا کے قائل پر تمہیں یاد رکھی آئے کی الفت میری
یہی جی چاہتا تھا اٹھ کے سینہ سے لگا لوں میں ارادہ جب کیا تم نے مری میت اٹھانے کا
خطاب بغیر میں گر لاکھ احتسابم رہے مگر وہ لطف کہاں ہے جو لفظ تو میں ہے
دہن میں تیغ کے اب بھی ہے تشنگی باقی عجیب لذتِ نہاں مرے ہو میں ہے
نگاہِ لطف ادھر ہو کہ آچلا ہے کیف بچانہ رکھ مرے ساتی جو کچھ سہو میں ہے

ہزار بار مجھے گیا ہے مقتل میں ! وہ ایک قطرہ نول جو رگ رگ میں ہے
 اٹا مجھ ہی سے ترک ملاقات کا گلہ طرزِ ستم نئی ہے تغافل شعار آج
 اعلان کر کے قطع محبت کے راز کو پھر سے بنادیا مجھے امیدوار آج
 راہِ بلی میں نہ کر آبلہ پانی کا گلہ وادی نجد میں اے قیس کوئی خار نہیں
 یہ دل وہ شیشہ نازک ہو میرے سینے میں نظر سے بھی جو گرے پاش پاش ہو جائے
 نگاہِ شوق ذرا دیکھ بھال کر اٹھے چھپا ہے راز جو دل میں نہ فاش ہو جائے
 شکستِ رونقِ تجا نہ ہو نہیں سکتی خلیل خود ہی اگر بت تراش ہو جائے
 اب اذنِ دفن ہو دل کا غبار دور کرو کہ زیرِ خاک تو بیکس کی لاش ہو جائے
 کیا سر کا پناہ کوئی فاش کر سکے جو فاش ہے بھی کس کی سمجھ میں وہ آگیا
 ناامیدی نے مجھے دولتِ تسکین بخشی اب سہ ناز و نیاز بت بدخو نہ رہا
 مضطر وہ برقِ دشاٹھنے کو خود حجاب ہم آپ درمیان میں حائل تو ہو گئے
 تعلیم نو، سیاست کل، فنونِ حال اکیر ہے مگر نہ دوائے دل و جگر
 وہ جذبِ مذہبی ہے وہ ملت کا جوش ہے جو چشمہ حیات ہے اور قوتِ بشر
 درد اٹھ اٹھ کے مرے دل میں ٹھہر جاتا ہے کیوں رگِ دل کی جگہ سینہ میں نشتر نہ ہوا
 تیرے جانے پہ گماں تھا کہ ہو محشر برپا تو گیا اور بیا دہر میں محشر نہ ہوا
 دورِ اول کے کلام میں جو منظومات ہیں وہ بھی شاعر کی غیرت و حمیت ملی کا نشان، حقائق کا بیان
 اور اصلاحی رنگ کو لٹے ہوئے ہیں سیاسی نظموں میں بلا کی ایمایت ہے۔ اور یہ نظمیں سیاسی فراست و
 بصیرت کا آئینہ ہیں۔

استاذِ شبلی مرحوم اور اپنی پہلی زوجہ محترمہ کا مرثیہ بھی درد و الفت کا گنجینہ ہے۔ اور بعض اشعار
 تزیامت کے ہیں۔ اصلاحی نظموں میں سے ایک نظم کے چند شعر نقل کرتا ہوں :

گر کسی قوم میں آزادیِ گفتار نہیں اس کے بھینے کے بظاہر ہیں بہت کم آثار
 نیک دوپازوں میں دہر کے جو لغزش دیکھو کہ نہ ہٹ جائے کہیں جادہ حق سے رفتار
 قومِ انفاذ کے جو ہر سے نہیں بنتی ہے بلکہ اقوام کے بھینے کا ہے معنی پہ مدار
 قولِ اسوقت ہی ایمان کا رتبہ پاتا جبکہ قلب اور جوارح سے ہو اس کا اقرار

لہ یہ شعر غالباً سکا تیب سیما ہی میں اس طرح ہے : انہار کر کے عشقِ دجبت کی راہ کو پھر سے بنادیا مجھے امیدوار آج
 (سہ)

دل ہستی مایہ ہے لیکن جرزبان کو دیکھو
قدیم و جدید طرز حکومت کے کچھ شعر جو ۱۹۱۹ء میں کہے گئے تھے، ملاحظہ ہوں،

ایک صاحب نے کہا مجھ سے کہ آئین کہن
نہ کوئی ملک میں قانون جہاں باقی تھا
میں نے کی عرض اجازت ہو تو کچھ میں بھی کہوں
پہلے فرمانِ سلاطین جہاں جو کچھ تھا
اب بھی حکامِ ممالک کو وہی ہے قدغن
قید و زنجیر و تنگ و تیر و دار و رسن
عدل و اصلاح طلب کے لئے تیار ہے

بقول حضرت مولانا عبدالباری ندوی مدظلہ سید صاحبِ بطنی سعید تھے اور صوفی پیدا ہوئے تھے۔ بچپن و
لڑکپن والد محترم اور برادرِ کرم جناب شاہ سید ابرہیم صاحب کی خدمت میں گزرا، جو دونوں
سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں مجازِ بیعت تھے۔ انکی توجہات اور نقشبندی سلسلہ کے اشغال سے
بچپن میں ہی بہرہ مند ہوئے تھے۔ گو بعد میں قدرت نے مغربیت و اشتراک کے دجالی فتنہ کے
استیصال کا عظیم الشان کام ان سے لینا تھا۔ اس لئے مدتوں مسندِ علم و تحقیق کے صدر نشین کی حیثیت
سے اسلام کا علمی دفاع و اشاعت کرتے رہے۔ اور ایک زمانہ تک "سلوک" کی معروف راہ چھوٹ
گئی۔ لیکن حق یہ ہے کہ قلبِ سلیمانی ہمیشہ اپنی منازل طے کرتا رہا۔ اور الہام و دہریت، اشتراک و سنی
کے خلاف کامیاب معرکہ آرائی ان کے لئے خود ایک طرزِ سلوک بن گئی، اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ سلیمان ندوی کسی زمانہ میں بھی "سالک" نہیں تھے۔ تاہم معروف سلوک کی باویہ پیمائی اور
شیخِ اکل حضرت بھٹانوی نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے پیشتر ان کا رنگ کچھ اور تھا۔ اس لئے
اس دور کی شاعری کو رسمی شاعری قرار دیا گیا ہے۔ تاہم اس رسمی شاعری کے دور میں بھی طبیعت کا
باطنی رجحان اور طلبِ صادق کسی شیخ کی تلاش اور معروف طریقہ سے منازلِ سلوک طے کرنے کیلئے
بیابانِ متقی جن کے شواہد قدم قدم پر ملتے ہیں۔ ایک دور ایسا آتا ہے کہ شاعر اپنی وابستگیوں سے
ننگنا چاہتا ہے۔ لیکن اپنے گرجور اور تحیر کے عالم میں پاتا ہے، اس قسم کے اشعار پہلے دور کے
کلام میں کافی مل جاتے ہیں۔ ملاحظہ ہو،

دل میں آتا ہے کہ اب ترک مئے و ساعر کروں
حسن کے جادو سے مجھ کو کیسے آزادی ملے
پھر یہ بتلاؤں کوئی کیسے کروں کیونکر کروں
دل کے اس تجمانہ عشق و ہمس کو توڑ دوں
عشق کی تاثیر سے دل کو کس طرح باہر کروں
اب نہ پیشانی کبھی نذرِ بت کا فر کروں

بت پرستی بھی کروں اور بت شکن بھی بنوں کیش ابراہیم رکھ کر پیشہ آفر کروں
کفر پر ہے دل کبھی مائل، کبھی ایمان پر معرکہ اس نور و ظلمت کا میں کیسے سر کروں
آنکھ میں توبہ کے آنسو دل میں اس بت کی ہوس اے گنگا جل کو کیسے زہم و کوشہ کروں
عقل کہتی ہے کہ نادان نہ ہو گمراہ نہ ہو عشق کہتا ہے کہ کیا لطف اگر چاہ نہ ہو
ہر قدم پر ہے یہ خطرہ کہ وہ بھٹکے نہ کہیں رہنا کوئی مسافر کے جو ہمراہ نہ ہو
کوچہ عشق میں آئے ہیں تو حضرت سن لیں نام کا پاس نہ ہونگے کی پرواہ نہ ہو
اگر اب جان کو قرار نہیں دردم فرقت سہا نہیں جاتا
یہ کیسی آگ ہے وہ کہ شعلہ جسا اٹھتا ہو کبھی وہ راگھو جاتی ہے پھر وہ خود سکتی ہو
نہ بچھ جانے کی زمت ہے نہ بل جانے کی ہمت ہو سلگ کر پھر وہ بجتی ہو، وہ بچھ کر پھر سکتی ہے
زباں سے شرح تنا تو ہو نہیں سکتی مگر جوابات ہے دل میں وہ کاش ہو جائے
غزل نمبر ۲۳ مندرجہ مثلاً کا ایک ایک شعر معرفتِ باطنی کی دلیل ہے۔ دو ایک اشعار سینے :
نقش رنگارنگ عالم کو تصور سے مٹا تجھ کو گر آتش الہوانِ دل منظور ہے۔
جو حجاب اٹھ گیا بنا گیا وہ خود حجاب جو نظر آتا ہے بے پردہ وہ بھی مستور ہے
مانع دیدار ہو جاتا ہے خود قرب نظر جس قدر نزدیک جو ہے اس قدر وہ دور ہے
کتاب کی ظاہری صورت بھی دیدہ زیب ہے۔ اور کتابت و ترتیب نفیس و عمدہ، گو بشری کمزوری
کی وجہ سے کتابت کی دو چار غلطیاں رہ گئی ہیں، جنہیں مرتب نے اپنے قلم سے درست فرما دیا
ہے۔ اس طرح مرتب نے اپنی طرف سے ارمغانِ سلیمان کو ہمہ خوبی سے پیش کرنے میں کوئی کسر
نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسکی جزائے خیر دے کہ ناظرین دہلی شوق کو کلامِ شیخ سے مرہون فرمایا
جو حقیقت میں ارمغانِ سلیمانی نہیں بلکہ سرمۂ سلیمانی ہے۔ اور دیدہ و دل کے لئے بامان
راحت و بصیرت

امید ہے کہ ہر طبقہ کے حضرات اس خوانِ سلیمانی سے فیضیاب ہوں گے۔ خصوصاً اہل ذوق و
سائقین کے لئے اس کا مطالعہ انتہائی مفید رہے گا۔ ————— والحمدہ اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً۔

آخر میں یہ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ارمغانِ سلیمان کے دونوں حصے غزل الغزلات
اور دوبہ اول کا کلام، ایک ہی سلسلۃ الذہب کی دو کڑیاں ہیں۔ سید صاحب کا دوبہ آخر، دوبہ اول کا

ارتقائی نتیجہ اور منطقی لازمہ ہے۔ حضرت سید صاحب کی ذہنی و عرفانی زندگی پرچن لوگوں کی عمیق نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سید صاحب پیداہی اسلامی صوفی ہوئے تھے۔ اور زندگی کے مختلف مراحل میں انہوں نے جن منازل و گھاٹیوں کو طے کیا، وہ اسلامی سلوک ہی کی مختلف راہیں تھیں جو حضرات صاحب معارف سلیمان ندویؒ کے پچاس سالہ تصنیفی مجاہدات کو عارف سلیمان ندویؒ کی علمی و عرفانی خدمات سے جدا کر کے دیکھے ہیں۔ وہ اسلامی تصوف اور سلیمانی نظریہ سلوک کی جامعیت و ہمہ گیری سے ناواقف ہیں۔ سیرت نگار نبویؐ اعظمؐ گمراہ کے سلیمانی اورنگ، علم و تحقیق پر رونق افروز ہوں، یا تزکیہ و تربیت باطنی کی مسند ارشاد پر وہ استاذ شبلیؒ کی شاگردی کا حق ادا کر رہے ہوں۔ یا شیخ وقت حضرت تھانویؒ کی نیابت ہر حال میں ان کے سامنے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل و جامع اسوہ تھا۔ جسے دیکھ دیکھ کر وہ اپنے ظاہر و باطن کو سزاوار رہے تھے۔ اور اسی آئینہ میں عالم کو بھی حق کی مثال بتا رہے تھے۔ حضرت سلیمان ندویؒ کے ذہنی و قلبی و روحانی و علمی سوتوں کی اصلاً سیرابی انہی الہی سوتوں سے ہوئی تھی۔ جو سینہ نبوت سے پھوٹے تھے۔ اور جو دین و دنیا، قلب و روح، جسم و جان اور ظاہر و باطن کی جامعیت کے حامل تھے۔ اس لئے اپنی زندگی کے ہر دور اور سعی و عمل کے ہر میدان میں وہ انہی الہی مقاصد و اعمال کا جو یا اور طالب رہے۔ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حاصل تھیں۔ حضرت سید صاحب نے حضرت تھانویؒ کے تعلق کے بعد نہ تو استاذ شبلیؒ کے دامن کو چھوڑا۔ نہ کسی شخص یا طبقہ کی رود رعایت سے اپنی ذاتی تحقیقات سے دستبردار ہوئے اور نہ تو علمی کاموں سے دست کش ہوئے۔ چنانچہ حضرت تھانویؒ کے تعلق کے بعد ہی حیات شبلیؒ جیسی کتاب لکھی، اجتماعی دینی اور ملی خدمات میں بھی آخر دم تک سرگرم رہے۔ غزل الغزلات کے رموز و اشارات اور شاعرانہ استعدادوں سے کسی صاحب فکر و نظر کا اس کے خلاف نتائج نکالنا سراسر زیادتی، حقیقت ناآشنائی اور حیران کن جسارت ہے۔ سید صاحب کی جامعیت نے شبلیؒ علوم و اشرفی حقائق و معارف کو اپنے خدا داد افکار عالیہ و فضائل و مزایا کے ساتھ اس طرح سمولیا تھا۔ کہ وہ فکر سلیمانی ہی کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ اور استاد شبلیؒ و شیخ تھانویؒ کے کمالات کی یکجا جملہ نمائی حضرت سید صاحب کی ذات گرامی سے آخر دم تک ہوتی رہی۔ جس مدرسہ فکر کے وہ امام تھے۔ اس کی قیادت و رہنمائی سے وہ دستبردار نہیں ہوئے۔

لے معارف جنوری ۱۹۴۳ء کے شذرات میں اسکی تصریح ہے۔ یہ تبصرہ لکھا جا چکا تھا۔ کہ ماہنامہ فکر و نظر میں ارمغان سلیمان پر جناب محمد سرور صاحب کا "انتقاد" نظر سے گزرا۔ آئندہ سطور اسی سلسلہ میں لکھی گئی ہیں۔

بلکہ اس مدرسہ فکر کی دلکشی و تابانی، حقیقت یابی، روحانیت و نور میں سلیمان ہمدانی کے اسلوب جرات انگیز و مردانہ قدم نے چار چاند لگا دیئے۔ جب تک آپ دارالمصنفین میں رہے۔ آپ نے اسے اسلامی علوم و معارف، سلف صالحین کے مسلک کا اعظم گزیر بنائے رکھا۔ اور اسلام کی ”تجدد“ کے نام پر جہاں کہیں بھی تحریف و تاویل کی کوشش کی گئی۔ اس مردِ حق آگاہ نے اس کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا۔ بعد میں انقلابات زمانہ نے گواہیں دارالمصنفین سے جدا کر دیا تھا۔ لیکن ان کی علمی و تعلیمی اور ملی سرگرمیاں حتی المقدور جاری رہیں۔ قیام پاکستان کے دوران میں بھی وہ مختلف تحقیقی و علمی اداروں کے سربراہ اور فعال رکن رہے۔ اور امت کی دینی و علمی سیاسی و قانونی رہنمائی فرماتے رہے۔ ماہنامہ فکر و نظر کے فاضل مدیر نے سلیمانی مدرسہ فکر کی شکست اور سید صاحب کی علومِ شبلی سے دستبرداری کی جو داستان تراشی ہے۔ گو وہ فکر و نظر کے عمومی معیار کے عین مطابق ہے، لیکن اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ سلیمان ندوی نے شبلی مدرسہ فکر و دارالمصنفین کو ”رجعتِ تمقیری“ پر مجبور نہیں کیا۔ بلکہ اپنی بصیرت افزا رہنمائی میں اسے ان بنیادوں پر ثبات و قرار بخشا، جو اسلام و دین کا اصل تقاضا اور بنیوی تعلیمات اور سلف صالحین کے اسوہ کا اقتضا تھا۔ یہ سچ ہے کہ سلیمان ندوی نے دینِ محکم اور اسلام کے لازوال اور غیر متبدل اور امنٹ احکام و نظریات کو نام نہاد تجدد کی پھینٹ پر چڑھا کر اسلام کے حقائق کو مسخ نہیں ہونے دیا۔ اور نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم و ابدی دین کو استشراف و یہودیت و مسیحیت کے در پر جبہ سائی کرنے کی کہ یہہ کوشش کی سلیمان ندوی کا یہ کارنامہ تجدد پسندوں کی تاویل پسند طبعیتوں میں کتنا ہی مشکل تھا ہو اور اسے کیسا ہی حسرت ناک سا نحو قرار دیا جاتا ہو۔ سید صاحب کے اس کارنامہ پر پوری امت بلکہ خود اسلام کو فخر ہے۔

اس لحاظ سے ارمغان سلیمان ”سید صاحب کے انقلاب روحانی کے حسرت ناک سانحہ کی منظوم داستان“ نہیں۔ بلکہ علم و فضیلت کے جملہ نام یواؤں کے درس بصیرت اور حقیقت آشنائی خدا رسی، ایمان و اخلاص، احسان و تقویٰ کی اس راہ پر گامزن ہونے کی دعوت ہے جس راہ پر خالصانِ امت کا قافلہ ہمیشہ چلتا رہا ہے۔ اور جس میں ابوحنیفہؒ، جنید و شبلیؒ، غزالیؒ و رازیؒ، سہروردیؒ، جیلانیؒ، مجدد و سہروردیؒ و شاہ ولی اللہؒ جیسے اکابر شامل ہیں، مَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِمْ سَبِيلًا۔ ۵۵

لے یہ موقع اس اجمال کی تفصیل کا نہیں۔ سو کہ سلیمانی ”جب منظر عام پر آئے گی۔ تو انشا اللہ اس قسم کی اکثر غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ مزید یہ کام سید صاحب کے سوانح نگار کا ہے کہ ان حقائق سے پردہ اٹھائے۔ (م-۱) لے جیسا کہ ”ماہنامہ فکر و نظر“ نے لکھا ہے۔

تبصرہ کتب

تبصرہ کیلئے ہر کتاب کے دو نسخے آنے چاہئیں | صیانتہ الحدیث (حصہ اول) | از مولانا عبدالرؤف رحمانی، مجلہ انگریزی، صفحات ۳۲۸

کتابت و طباعت عمدہ۔ قیمت ۳/۵۰ روپے۔ ملنے کا پتہ: مولانا عبدالرؤف معرفت قاضی تبارک اللہ۔ ڈاک خانہ رام دت گنج منلی بستی (یو۔ پی)۔ بد قسمتی سے اس زمانہ میں دیگر فنون کی طرح منکرین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ بھی پورے عروج پر ہے اور تصنیف و تالیف کی راہ سے مسلمانوں میں بحیثیت حدیث تدوین اور ترتیب حدیث کے بارہ میں مختلف شکوک و شبہات پھیلانے جا رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں الامام ذندقر کی ایسی ہر تحریک اللہ فتنہ کی علمی و تحقیقی تردید کے لئے علماء حق سے حفاظت دین کا کام لیتا رہا اور باطل نظریات کا شر "محسوس علمی، مفید احکامات اور تحقیقات کا محرک بنا اور اہل دینی حقیقت سے بھرپور مفید کتابیں منظر عام پر آئیں۔ پیش نظر کتاب بھی فتنہ انکار حدیث پر ایک کادی مزب کی حیثیت رکھتا ہے۔ فاضل مولف نے مشہور منکر حدیث ڈاکٹر غلام جیلانی برقی "مولف دو اسلام" اور دیگر منکرین حدیث کے شبہات اور شکوک کا تاریخی اور علمی جواب دیا ہے اور کتابت و حفاظت حدیث کے مختلف ادوار، کتاب و سنت اور صحابہ کرامؓ کی نگاہ میں حدیث رسول کے مقام و مرتبت پر روشنی ڈالی ہے۔ ضمنی مباحث میں ایک جگہ صحابہ کرام کے عدولیت پر بھی مفید اور ایمان پرورد بحث آگئی ہے۔ انداز بیان سنجیدہ اور تحقیقی ہے۔ پیش نظر جلد صحابہ کرام کے جمع و تدوین اور حفظ و صیانت حدیث کے سماعی پر ختم ہوئی ہے۔ مصنف نے اگلی جلد میں احادیث کے تعلیم و تدریس اور تالیف سے متعلق تابعین تبع تابعین اور محدثین کرام کے سماعی جمیلہ کو زیر بحث لانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کام کی تکمیل کی توفیق دے۔ کتاب کا مطالعہ صرف منکرین حدیث کی تردید کیلئے بلکہ حدیث اور علوم حدیث سے شغف رکھنے والے علماء و فضلاء اور طلبہ علوم دینیہ کیلئے بھی مفید اور زیادت معلومات کا باعث ہے۔ پاکستانی حضرات مولف سے معلومات حاصل کر کے کتاب منگوا سکتے ہیں۔

النوار بردہ شرح قصیدہ بردہ | از پروفیسر فضل احمد عارف ایم۔ اے۔ صفحات ۲۲۸۔ قیمت تین روپے | مجلہ گردش - پتہ: علمی کتب خانہ۔ اردو بازار لاہور۔

پیش نظر کتاب شیخ ابراہیم شرف الدین محمد بن سعید البوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے شہرہ آفاق عاشقانہ اور والہانہ عربی

نعتیہ کلام قصیدہ بردہ کا اردو شرح و ترجمہ ہے۔ فاضل مولف نے پورے قصیدہ کے شروار ترجمہ کے ساتھ اسکی لغوی تشریح بھی کی ہے۔ مگر کتاب کو اس شرح و ترجمہ سے زیادہ معتف قصیدہ بردہ شیخ کے حالات اور علمی کمالات، قصیدہ کے تعارف، اور قصیدہ بردہ کے شارحین میں میں تفتازانی، زکشی، ملا علی قادری، مسطلانی، بیضاوی جیسے اہلہ شامل ہیں، کے تذکرہ اور تعارف نے بے حد وسیع بنادیا ہے۔ کتاب کا یہ حصہ اردو خوان حضرات کے علاوہ عربی علوم کے طلبہ کیلئے بھی معلومات آفریں ہے۔

مولانا محمد حسن نانوتوی | از جناب محمد ایوب صاحب قادری ایم۔ اے۔ صفحات ۲۸۲ قیمت ۲/۰۰ پتہ ۱۔ رسول کھنڈ لٹریچر سوسائٹی۔ بی۔ دن ایریا ۱/۴ لیاقت آباد کراچی نمبر ۱۹۔

مولانا محمد حسن نانوتوی، تیسری صدی عیسوی کے مشاہیر علماء میں سے ہیں۔ نہایت مفید تالیفات اور تراجم کے مولف اور مترجم ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے حجتہ اللہ البالغہ وغیرہ کو سب سے پہلے انہوں نے شائع کیا۔ احیاء العلوم اور در مختار جیسی کتابوں کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا۔ لائن اور فاضل مصنف نے نہایت محنت جان کا ہی اور تحقیق و تعمیل سے مولانا مرحوم کے منشر حالات کو لکھا کر کے اس تذکرہ کے ذریعہ انہیں زندہ جاوید بنادیا۔ بلاشبہ قادری صاحب نے مولانا محمد حسن نانوتوی کی سوانح و حالات پر مایہ ناز سکالروں جیسی ریسرچ و تحقیق کی ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ سوانح نویسی کا حق ادا کر دیا ہے۔ مولف کو جہاں کوئی تاریخی واقعہ یا پیش رو مصنفین کے نتائج سے اختلاف تھا، بے لاگ اس پر بھی اپنی رائے ظاہر کر دی۔ کتاب کے منبہ میں مولانا ملک العلی نانوتوی اور ان کے یکتائے زمانہ فرزند مولانا محمد یعقوب نانوتوی (صدر اول دارالعلوم دیوبند) اور حجتہ الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کے اجمالی مگر مفقعات تذکرے بھی آگئے ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی تصانیف کا تذکرہ تو گویا اہل علم کے لئے ایک نادر معظوظہ اور انکشاف کی حیثیت رکھتا ہے۔ قادری صاحب کی یہ محنت اور کاوش ایک بہترین علمی خدمت ہے جو ہر محافل سے لائق ستائش ہے۔

۱۔ از تعلیمات مولانا جلیل احمد شیروانی خلیفہ حضرت تھانوی صفحات ۵۶

۲۔ از مولانا محمد نجم الحسن تھانوی۔ صفحات ۴۸۔ قیمت ۳۰ روپے

پہلے کتابچہ میں اسلام میں جہاد کے مقام اسکی حقیقت، غرض و غایت

اور شرائط پر بحث کی گئی ہے۔ مضمون کا خصوصی نقطہ یہ ہے کہ

مسلمان قوم کی ذلت اور کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے من حیثہ العقوم علا جہاد کو ترک کر رکھا ہے۔

دوسرا رسالہ مولانا نجم الحسن صاحب کے سورۃ فاتحہ پر درس قرآن کے دوران بیان کردہ افادات کا مجموعہ ہے۔ مولانا

نجم الحسن صاحب امدان کا ادارہ حیات المسلمین مسجد اشرفی لاہور۔ تبلیغی رسائل و کتابچوں کی اشاعت کے ذریعہ مفید

دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ مذکورہ ہر دو رسائل کا مطالعہ مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مساعی کو بار آور بنادے۔

پہلا رسالہ مفت اور دوسرا ۳۰ روپے کا ٹکٹ بھیج کر جناب دیکل احمد شیروانی جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور سے طلب کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ نفیر جہاد

۲۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق

تفسیری و علمی فوائد

مسلمان قوم کی ذلت اور کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے من حیثہ العقوم علا جہاد کو ترک کر رکھا ہے۔

دوسرا رسالہ مولانا نجم الحسن صاحب کے سورۃ فاتحہ پر درس قرآن کے دوران بیان کردہ افادات کا مجموعہ ہے۔ مولانا

نجم الحسن صاحب امدان کا ادارہ حیات المسلمین مسجد اشرفی لاہور۔ تبلیغی رسائل و کتابچوں کی اشاعت کے ذریعہ مفید

دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ مذکورہ ہر دو رسائل کا مطالعہ مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مساعی کو بار آور بنادے۔

پہلا رسالہ مفت اور دوسرا ۳۰ روپے کا ٹکٹ بھیج کر جناب دیکل احمد شیروانی جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور سے طلب کیا جاسکتا ہے۔